四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

五禮通考卷六十四

詳校官侍郎臣劉躍雲

給事中臣温常綬覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣吳甸華

謄録監生臣黄佑

五禮通考卷六十四

刑部尚書秦蕙田撰

吉禮六十四

宗廟制度

易損卦二簋可用享 彖傳二簋應有時注二簋質薄之器也

禮記明堂位有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚周之八簋注皆黍稷器制之異同未聞 疏簋是黍稷之器敦與瑚璉共簋簋連文故鄭云皆黍稷

器鄭注周禮舍人云方曰簠圓曰簋此注云未聞者瑚璉之器與簋異同未聞爾鄭注論語云夏曰瑚殷曰璉誤也

陳氏禮書敦者養人之厚也璉者養人而不絶者也瑚以玉為之玉者美而有充實之意養人以為充實者瑚之用也簋以竹為之竹者和而有節意養人所以能節者簋之用也食所以養陰自其數而觀之則以兩以四以六以八豈非陰數而愈備於前歟

方氏慤曰兩敦若內則所謂敦周官所謂玉敦是矣四璉六瑚即孔子謂子貢為女器者是矣釋者以為

宗廟之器焉八簋即伐木所謂八簋是矣皆黍稷之器也故每用陰數之偶則與籩豆同義曰敦曰璉曰瑚曰簋則所命之名不同也或兩或四或六或八則漸增其數也

陸氏佃曰敦亦簋也蓋設以對故謂之敦兩謂之對則四謂之璉可知瑚言盖蓋之而不可知也簋言底軌所同也同而後受之穿或作匭以此兩敦黍稷四璉黍稷稻粱六瑚黍稷稻粱麥苽苽一名彫胡蓋以其器名之八簋黍稷稻粱白黍黃粱稰穛

論語瑚璉也注包曰瑚璉黍稷之器夏曰瑚殷曰璉周曰簠簋宗廟之器貴者 疏案明堂位說四代之器云有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚周之八簋注云皆黍稷器制之異同未聞鄭注周禮舍人云方曰簠圓曰簋如記文則夏器名璉殷器名瑚而包咸鄭玄等注此論語賈服杜等注左傳皆云夏曰瑚

或別有所據或相從而誤也

朱註夏曰瑚商曰璉周曰簠簋皆宗廟盛黍稷之器而飾以玉器之貴重而華美者也

周禮地官舍人凡祭祀共簠簋實之陳之注方曰簠圓曰簋盛黍稷稻粱器疏祭祀言凡則天地宗廟大祭小祭皆有黍稷于簠簋實之陳之云方曰簠圓曰簋皆據外而言案孝經云陳其簠簋注云内圓外方受斗二升者直據簠而言若簋則内方外圓知皆受斗二升者旊人云為簋實一𣪠豆實三而成𣪠豆四升三豆則斗二升可知但外神用瓦簋宗廟當用木故易損卦云二簋可用享損卦以離巽為之離為日日圓巽為木木器圓簋象是用木明矣云盛黍稷稻粱器案公食大夫簠盛稻粱簋盛

黍稷故鄭總云黍稷稻粱器也

禮記玉藻朔月少牢五爼四簋注朔月四簋則日食粱稻各一簋而已　疏云朔月四簋則日食粱稻各一簋而已者以朔月四簋故知日食二簋以稻粱美物故知各一簋詩云每食四簋注云四簋黍稷稻粱是簋盛稻粱也且此文諸本皆作簋字皇氏以注云稻粱以簋宜盛稻粱故以四簋為四簠未知然否以此而推天子朔月大牢當六簋黍稷稻粱麥菰各一簋若盛舉則八簋故小雅陳饋八簋當加以稻粱也案公食大夫禮簠盛稻粱此用簋者以其常食異于禮食又禮食其數更多故公食下大夫黍稷六簋上大夫八簋其稻粱上下大夫俱兩簋又聘禮饔餼上大夫堂上八簋東西夾各六簋是數多也其諸侯案掌客上公簋十侯伯八子男六簋則俱同十二其祭禮則天子八簋故祭統云八簋之實注云天子之祭八簋

然則諸侯六簋祭統諸侯禮云四簋黍稷者見其徧于廟中不云六簋二簋留之厭故也大夫祭則當四敦少牢禮是也士則二敦特牲禮是也其諸侯與大夫食亦四簋故秦詩云每食四簋

周禮考工記旊人為簋實一觳崇尺厚半寸脣寸豆實三而成觳崇尺

注崇高也豆實四升觳受斗二升

疏祭宗廟皆用木簋今此用瓦簋據祭天地及外神尚質器用陶匏之類也注云豆實四升者晏子辭案易損卦彖云二簋可用享四以簋進黍稷于神也初與二直其四與五承上故用二簋四巽爻也巽為木五離爻也離為日日體圓木器而圓簋象也是以知以木為之宗廟用之若祭天地外神等則用瓦簋故郊特牲云掃地而祭于其質也器用陶匏以象天地之性是其義也若然簋法圓舍人注云方曰簠圓曰簋注與此合孝經云陳其簠簋注云內圓外方者彼兼簠而言

之

禮記祭統是故以四簋黍見其脩於廟中也疏以四簋黍謂餕之時君與二卿以四簋之黍諸侯之祭有六簋今云以四簋者以二簋留為陰厭之祭故以四簋而餕簋有黍稷特云黍見其美舉黍稷可知也

八簋之實注天子之祭八簋明堂位云周之八簋疏云天子之祭八簋者又特牲士兩敦少牢四敦則諸侯六故天子八

周禮天官九嬪凡祭祀贊玉齍注玉齍玉敦受黍稷器后進之而不徹疏云玉齍玉敦受黍稷器者案明堂位云有虞氏之兩敦周之八簋則周用簋特牲少牢大夫士用敦今周天子用

玉敦者明堂位賜魯得兼用四代之器用敦明天子亦兼用可知云玉敦者謂以玉飾敦謂若玉府云珠盤玉敦但彼以珠盤盛牛耳玉敦承血此玉敦盛黍稷為異耳云后進之而不徹知者豆籩云贊薦徹玉齍直贊不云薦徹明直贊進之而已案禮器云管仲鏤簋注云天子飾以玉此直云玉敦則簋亦飾以玉而不云者但玉敦后親執而設之故特言之其簋則九嬪執而授后后設之若少牢主婦親受韭菹醓醢其餘婦贊者授主婦主婦設之故不言也

儀禮士昏禮黍稷四敦皆蓋　贊啟會卻於敦南對敦於北

少牢饋食禮主婦自東房執一金敦黍有蓋　注飾蓋象龜周之禮

設器各以其類䶂有上下甲　婦贊者執敦稷以授主婦　受贊者敦黍坐設於稷南又興受贊者敦稷坐設於黍南敦皆南首注敦有首者尊者器飾也　疏天子則簋敦兼有九嬪職云凡祭祀贊玉齍注云玉齍玉敦受黍稷器是天子八簋之外兼用敦也周制士用之

士喪禮朔月奠　無籩有黍稷用瓦敦有蓋當籩位

徹朔奠　敦啓會面足注啓會徹時不復蓋也面足執之令足間向前也敦有足則敦之形如今酒敦　疏以前設時即不蓋令經云敦啓會嫌先蓋至徹重啓之故云不復蓋也

士虞禮贊設二敦於俎南黍其東稷

特牲饋食禮盛兩敦陳於西堂注盛黍稷者宗婦也　主婦設兩敦黍稷於俎南西上疏案少牢主婦設金敦宗婦贊三敦以其多故使宗婦贊此士祭禮二敦少故不使宗婦贊主婦可親之也

楊氏復儀禮旁通圖敦簠簋　明堂位有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚周之八簋注云皆黍稷器也有虞氏之敦周用之於士大夫故儀禮大夫士之祭有敦無簠簋特牲佐食分簋鉶先儒以為同姓之士得從周制是也士昏禮黍稷四敦皆蓋婦至贊

啓會卻於敦南對敦於北少牢禮主婦自東房執四
金敦黍稷皆南首士喪禮廢敦重鬲皆濯朔月奠無
籩有黍稷用瓦敦有蓋當籩位徹朔奠敦啓會面足
既夕用器兩杅士虞贊設兩敦於俎南特牲主婦設
兩敦黍稷於俎南此皆士大夫之禮也聘禮陳饔餼
及公食大夫皆主國君待聘賓之禮則用簠簋有司
入陳堂上八簋兩簠西夾六簋兩簠東方之饌亦如
之公食大夫上大夫八簋下大夫六簋東方之饌亦

如之公食大夫上大夫八簋下大夫六簋此則待聘之禮也以周官攷之掌客凡諸侯之禮簠十有二侯伯簠八𣪘簋十有二子男簠六𣪘簋十有二然詩言天子之禮陳饋八簋玉藻言諸侯朔月四簋天子諸侯所食之簋反儉於聘賓之簋二十掌客之簋十二何耶或曰聘禮上大夫之簋二十掌客之簋十二聘賓之簋也天子八簋諸侯朔食四簋所食之簋也

陳氏禮書考工記旊人為簋實一觳崇尺豆實三而成觳觳容斗二升也崇尺中繩爾雅木豆謂之豆竹豆謂之籩瓦豆謂之登說文古簋作朹盖簋豆有以瓦為之有以木為之先儒謂宗廟之簋豆用木天地之簋豆用瓦然詩述祀天之禮言于豆登則祀天有木豆矣儀禮少牢饋食有瓦豆則宗廟有瓦豆矣敦則簋之類簋則簠相須者也士喪禮有瓦敦而簠之有瓦與否不可攷也儀禮曰蓋執豆又曰簠有蓋冪又曰設

四敦皆南首則簠簋敦豆登皆有蓋而敦之蓋有首先儒以為簠簋敦之蓋皆象龜形義或然也管仲鏤簋禮以為僭則大夫士之簋刻龜於蓋而已非若人君全鏤之也簠內圓外方其實稻粱簋外圓內方其實黍稷周官掌客五等諸侯簠數有差而簋皆十二有簠或不預是簠尊而簋卑也籩有縢緣其實乾實豆若脰然其實菹醢登則人執而登之其實大羹之湆旊人簋豆皆崇尺則簠敦籩之崇可知簋實一觳

則敦簋之量可知士喪禮敦有足則簠簋有足可知士喪禮敦會面足無足曰廢敦士虞特牲敦有籍虞敦籍以葦席則祭敦籍以萑簠簋籩豆之有籍可知士喪特牲籩有巾士喪兩籩布巾特牲籩巾以綌纁裏公食大夫簋有蓋冪則簋登豆之有巾可知有虞氏曰敦夏曰璉商曰瑚周曰簋夏曰楬豆商曰玉豆周曰獻豆而虞氏之敦在周用之於士大夫故儀禮大夫之祭有敦無簋特牲佐食分簋鉶而先儒以為同姓之士得從周制是也夏后之楬豆在周用之

於喪禮故儀禮士喪毼豆兩實葵菹是也毼白也周曰獻豆非不以玉飾也士虞禮獻豆兩亞之則獻豆猶所謂獻尊也周禮玉府有玉敦九嬪有玉齍先儒以玉齍為玉敦豈以其盛黍稷而因名之乎祭統夫人薦豆執校執醴授之執鐙鄭氏謂校豆中直者鐙豆下跗然則考工記所謂中縣者校也天子玉敦大夫金敦少牢夫人載金敦則士敦無飾可知魯用雕簒簒籩屬也士喪禮籩無縢則士大夫吉祭之籩有縢無雕可知舊

圖簠簋登籩豆皆崇尺二寸而簠簋敦豆皆漆赤中考之於書若作梓材既勤樸斲惟其塗丹雘周語亦曰器無雕鏤儉也先王之器多飾以赤而玉人勺亦赤中則漆而朱中理或然也然崇尺二寸之說與旊人之制不同是臆論也周官掌客公簠十侯伯簠八子男簠六而簋皆十二公食上大夫之簋八下大夫之簋六聘禮饔餼上大夫之簋二十詩云天子之禮陳饋八簋王藻言諸侯朔月四簋詩言每食四簋多

於天子公食上大夫之簋與天子禮同何也葢聘禮上大夫之簋二十掌客諸侯之簋十二公食上大夫之簋八有所存者焉天子八簋則其所食者也公食下大夫六簋則公日食四簋可知日食四簋而朔月亦食四簋此異代之禮也觀周官王之日食用六牲則諸侯日食非止特牲也王鼎十有二物皆有俎則諸侯日與朔食非止三俎與五俎也而玉藻所記一切與周禮不類則異代之禮可知也

蕙田案簋明堂位周之八簋詩伐木篇陳饋八簋山堂考索云圓曰簋盛黍稷之器有蓋象龜形外圓函方以中規矩天子飾以玉諸侯飾以象又考工記旊人為簋受一斗二升高一尺厚半寸脣寸口徑五寸二分厚八分足底徑六寸賈釋舍人注云方曰簠圓曰簋皆據外而言也簠周禮掌客上公簠十侯伯簠八子男簠六山堂云外方內圓曰簠盛稻

梁之器口徑六寸深七寸二分底徑亦五寸二分厚八分足底徑六寸厚半寸脣寸所盛之數及蓋之形制一與簠同案考工記旊人為簋及豆皆以瓦為之並不及簠豈簠以木為無瓦而為之故賈疏云據天地之神尚質器用陶匏而已若祭宗廟則皆以木為之敦明堂位有虞氏之兩敦鄭注黍稷器以玉飾之曰玉敦周禮玉府合諸侯共玉敦又名玉

盦九嬪凡祭祀贊玉盦鄭注云玉盦玉敦也

山堂曰敦受一斗三升漆赤中大夫飾口以

白金其制與簠簋容受並同但上下內外皆

圓為異耳璉明堂位曰夏后氏之四璉注黍

稷器瑚明堂位曰殷之六瑚論語瑚璉也朱

注皆宗廟盛黍稷之器而飾以玉

蕙田案以上敦簠簋

詩商頌玄鳥大糦是承箋糦黍稷也

周禮天官甸師掌帥其屬而耕耨王籍以時入之以共粢盛注齍盛祭祀所用穀也粢稷也穀者稷為長是以名云在器曰盛　疏以共齍盛者六穀曰粢在器曰盛以共祭祀故云以共粢盛云粢稷也者爾雅文云穀者稷為長是以名云者此釋經及爾雅特以粢為號知稷為五穀長者案月令中央土云食稷與牛五行土為尊故知稷為五穀長及爾雅以稷為粢通而言之六穀皆是粢故小宗伯云辨六粢之名物是也

春官小宗伯辨六齍之名物與其用注齍讀為粢六粢謂六穀黍稷稻粱麥苽　疏六穀云名物者謂六穀各有名其色異故云名物也云與其用者六穀所用不同故須辨之

詩小雅天保吉蠲為饎是用孝享禴祠蒸嘗于公先王

傳吉善蠲潔也饎酒食也

禮記曲禮黍曰薌合粱曰薌萁稷曰明粢稻曰嘉蔬注萁辭也嘉善也稻菰蔬之屬也　疏黍曰薌合者夫穀秫者曰黍秫既軟而相合氣息又香故曰薌合也粱曰薌萁者粱謂白粱黃粱也萁語助也稷曰明粢者稷粟也明白也言此祭祀明白粢也鄭注甸師云粢稷也爾雅云粢稷也注今江東人呼粟為粢

蕙田案以上粢盛

右簠簋粢盛

易鼎卦鼎元亨疏鼎者器之名也自火化之後鑄金而為此器以供亨飪之用謂之為鼎

彖上傳鼎象也以木巽火亨飪也注亨飪鼎之用也疏鼎象也者明鼎有亨飪成新之法象也以木巽火亨飪也者此明上下二象有亨飪之用

九二鼎有實

六五鼎黃耳金鉉疏黃中也金剛也鉉所以貫鼎而舉之也五為中位故曰黃耳應在九二以柔納剛故曰金鉉

上九鼎玉鉉

說卦傳革物者莫若鼎故受之以鼎注鼎所以和齊生物成新之器也

雜卦傳鼎取新也

詩周頌絲衣鼐鼎及鼒傳大鼎謂之鼐小鼎謂之鼒箋鼎圜弇上謂之鼒疏釋器云鼎絕大者謂之鼐鼐既絕大鼒自然小故曰小鼎謂之鼒鼎圜弇上謂之鼒釋器文孫炎曰鼎斂上而小口者以傳直言小鼎不說其形故取爾雅文以足之

何氏楷曰鼐爾雅釋文皆云鼎之絕大者鼎說文云三足兩耳和五味之彝器也爾雅云圜弇上謂之鼒孫炎云鼎斂上而小口者陳祥道云士虞禮有上鼎中鼎下鼎有司徹司馬舉羊鼎司士舉豕鼎魚鼎則鼎之體有大小侈弇之別而其用有牛羊豕魚之異

天子諸侯有牛鼎大夫有羊鼎士豕鼎魚鼎而已上得兼下下不得兼上則爲鼎特王有之也

周禮考工記輈人六分其金而錫居一謂之鍾鼎之齊

禮記明堂位崇鼎貫鼎注崇貫皆國名文王伐崇古者伐國遷其重器以分同姓

祭統夫鼎有銘銘者自名也自名以稱揚其先祖之美而明著之後世者也爲先祖者莫不有美焉莫不有惡焉銘之義稱美而不稱惡此孝子孝孫之心也惟賢者能之銘者論譔其先祖之有德善功烈勳勞慶賞聲名

列于天下而酌之祭器自成其名焉以祀其先祖者也顯揚先祖所以崇孝也身比焉順也明示後世教也夫銘者壹稱而上下皆得焉耳矣是故君子之觀於銘也既美其所稱又美其所為為之者明足以見之仁足以與之智足以利之可謂賢矣賢而勿伐可謂恭矣故衛孔悝之鼎銘曰六月丁亥公假於太廟公曰叔舅乃祖莊叔左右成公成公乃命莊叔隨難於漢陽即宫於宗周奔走無射啓右獻公獻公乃命成叔纂乃祖服乃考

文叔興舊耆欲作率慶士躬恤衛國其勤公家夙夜不解民咸曰休哉公曰叔舅予女銘若纂乃考服悝拜稽首曰對揚以辟之勤大命施於烝彝鼎此衛孔悝之鼎銘也古之君子論譔其先祖之美而明著之後世者也以比其身以重其國家如此子孫之守宗廟社稷者其先祖無美而稱之是誣也有善而弗知不明也知而弗傳不仁也此三者君子之所恥也

爾雅釋器鼎絶大謂之鼐注最大者　圜弇上謂之鼒注鼎斂上

而小口

博古圖曰歷代之鼎形制不一有腹著饕餮而間以雷紋者父乙鼎父癸鼎之類是也有練色如金著飾簡美者辛鼎癸鼎之類是也有緣飾旋花奇古可愛者象形鼎橫戈父癸鼎之類是也有窓布花雲或作雲雷迅疾之狀者晉姜鼎雲雷鼎之類是也有隱起饕餮間以雲龍或作細乳者亞虎父丁鼎文王鼎王伯鼎之類是也或如盉鼎之侈口中鼎之無文伯碩史碩鼎之至大金銀錯齊之絕小或自方如簠或分底如鬲或設蓋如敦曰崇曰貫則名其國也曰讓曰刑則著其事也曰牢曰陪則設之異也曰神曰寶則重之極也

春秋昭公五年左氏傳飧有陪鼎注熟食為飧陪加也

周禮天官膳夫王日一舉鼎十有二物皆有俎注鼎十有二牢鼎九陪鼎三物謂牢鼎之實亦九俎 疏案禮記郊特牲鼎俎奇而籩豆偶者謂正鼎九陪鼎三即是奇數總而言之即十二云物皆有俎者俎據正鼎而鼎各一俎案聘禮致饔餼注云飪一牢鼎十有二是也牢鼎九在西階前云牛羊豕魚腊腸胃同鼎膚鮮魚鮮腊云陪鼎三者當內兼膷臐膮並陪牛羊豕鼎後是也云物即牢鼎之實者言實即牛羊豕之類也云亦九俎者陪鼎三膷臐膮者謂庶羞在于豆惟牢鼎之物各在俎故云亦九俎

亨人掌共鼎鑊 祭祀共大羹鉶羹注鑊所以煮肉及魚腊之器既熟乃脀于鼎大羹肉湆鄭司農云大羹不致五味也鉶羹加鹽菜矣 疏案少牢爨在廟門外之東大夫五鼎羊豕

腸胃魚腊各異鑊鑊別有一鼎鑊中肉孰各升一鼎故鄭云既孰乃脀于鼎大羹肉湆盛于登鑊中煑肉汁一名湆故鄭云大羹肉湆云鉶羹者皆是陪鼎膷臐膮牛用藿羊用苦豕用薇調以五味盛之于鉶器即謂之鉶羹若盛之于豆即謂之庶羞即公食大夫十六豆膷臐膮等也

禮記禮運備其鼎俎 疏備其鼎俎者以牲煑于鑊鑊在廟門之外鼎隨鑊設各陳于鑊西取牲體以實其鼎舉鼎而入設于阼階下南北陳之俎設于鼎西以次載于俎也案少牢陳鼎于廟門外東方北面北上又云鼎入陳于東方堂序西面北上俎皆設于鼎西是也

方氏慤曰鼎有牛羊之異用俎有梡嶡之異名然不一也故曰備

郊特牲鼎俎奇而籩豆偶陰陽之義也 疏鼎俎以盛牲體牲體動物屬

陽故其數奇案聘禮牛一羊二豕三魚四腊五腸胃六膚七鮮魚八鮮腊九是鼎九其數奇也又有陪鼎膷一也臐二也膮三也亦其數奇也正鼎九鼎別一俎俎亦九也又少牢陳五鼎羊一豕二膚三魚四腊五其腸胃從羊五鼎五俎又特牲三鼎牲鼎一魚鼎二腊鼎三亦有三俎是鼎俎奇也

儀禮士虞禮陳三鼎於門外之右北面北上設扃鼏

士虞禮記羹飪升左肩臂臑肫骼脊脅離肺膚祭三取諸左膉上肺祭一實于上鼎疏肉謂之羹飪熟也脊脅正脊正脅也喪祭略七體耳離肺舉肺也少牢饋食禮曰舉肺一長終肺祭肺三皆刌膉脰肉也

升魚鱄鮒九實於中鼎注差減之疏案少牢魚十有五今為喪祭略而用九故云差

減之也

升腊左胖髀不升實於下鼎注腊亦七體牲之類

特牲饋食禮陳鼎於門外北面北上有鼏注門外北面當門也疏以其經直言門外不言門之東西故知當門

舉鼎鼏告絜　羮飪實鼎陳於門外如初

主人在右及佐食舉牲鼎賓長在右及執事舉魚腊鼎除鼏注及與也主人在右統于東主人與佐食者賓尊不載少牢饋食禮魚用鮒腊用麋士腊用兔

鼎西面錯右人抽扃委於鼎北注右人謂主人及二賓既錯皆西面俟也

少牢饋食禮雍人陳鼎五三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西注魚腊從羊膚從豕統于牲　陳鼎於廟門之外東方北面北上注北面北上鄉内相隨　主人出迎鼎除鼏士盥舉鼎有司徹司馬舉羊鼎司士舉豕鼎舉魚鼎以入陳鼎如初注如初如阼階下西面北上

楊氏復儀禮旁通鼎數圖

一鼎特豚無配

特豚

士冠醮子 特豚載合升煮於鑊曰亨在鼎曰升在俎曰載載合升者明亨與載皆合左右胖

士昏婦盥饋舅姑 特豚合升側載右胖載之舅俎左胖載之姑俎

小斂之奠 特豚四鬄去蹄兩胉脊肺

朝禰之奠 既夕朝廟有二廟則饌于禰廟有小斂奠

尸啓

三鼎 特豚而以魚腊配之

豚魚腊

特牲 有上中下三鼎牲上鼎魚中鼎腊下鼎

昏禮共牢 陳三鼎於寢門外

大斂之奠 豚合升魚鱄鮒九腊左胖

朔月奠 朔月用特豚魚腊陳三鼎如初

遷祖奠陳鼎如殯

五鼎羊豕曰少牢凡五鼎皆用羊豕而以魚腊配之

羊豕魚腊膚

少牢雍人陳鼎五魚鼎從羊三鼎在羊鑊之西膚從豕二鼎在豕鑊之西倫膚九魚用鮒十有五腊一純

聘禮致飱衆介皆少牢五鼎 玉藻諸侯朔月少牢

少牢五鼎大夫之常事又有殺禮而用三鼎者如有司徹乃升羊豕魚三鼎腊為庶羞膚從豕去腊

膚二鼎陳於門外如初以其繹祭殺於正祭故用少牢而鼎三也又士禮特牲三鼎有以盛葬奠加一等用少牢者如既夕遣奠陳鼎五于門外是也

七鼎

牛羊豕魚腊腸胃膚

公食大夫甸人陳鼎七此下大夫之禮

九鼎

牛羊豕魚腊腸胃膚鮮魚鮮腊

公食大夫上大夫九俎九俎即九鼎也魚腊皆二俎

明加鮮魚鮮腊

牛羊豕曰大牢凡七鼎九鼎者大牢而以魚腊腸胃膚配之者為七又加鮮魚鮮腊者為九

十鼎

正鼎七牛羊豕魚腊腸胃膚

陪鼎三膷臐膮　陪鼎又曰羞鼎所謂陪鼎羞鼎皆鉶鼎也鉶鼎所以實羹者也亨人祭祀賓客共鉶鼎鉶羹所以具五味也其菜則藿牛苦羊薇豕其具則膷牛臐羊膮豕自羹言之曰鉶羹

自鼏言之曰鉶鼏以其陪正鼏曰陪鼏以其為庶羞曰羞鼎其實一也

聘禮設飧上介飪一牢鼏七羞鼏三羞鼏則陪鼏也

十二鼎

正鼎九牛羊豕魚腊腸胃膚鮮魚鮮腊

陪鼎三膷臐膮

聘禮宰夫朝服設飧飪一牢在西鼎九羞鼎三饔飪一牢鼎九設於西階前陪鼎當內廉

周禮膳夫王日一舉鼎十有二物皆有俎后與王同庖

凡十鼎十二鼎皆合正鼎陪鼎或十或十二也郊特牲云鼎俎奇而籩豆偶以象陰陽鼎有十有十二者以其正鼎與陪鼎別數則為奇數也

禮記禮運實其簠簋籩豆鉶羹疏實其簠簋籩豆鉶羹者此舉事尸之時所供設也若籩豆亦兼據賓客及凡弟等

方氏慤曰以稻粱而實簠以黍稷而實簋以水土之品而實籩豆以五味之和而實鉶鼎故曰實

儀禮士虞禮一鉶亞之疏一鉶亞之者葅以東也　設一鉶於豆南注鉶菜羹也　尸祭鉶嘗鉶

士虞禮記鉶芼用苦若薇有滑夏用葵冬用荁有柶注苦苦荼也荁菫類也乾則滑夏秋用生葵冬春用乾荁

特牲饋食禮鉶在東房南上注東房房中之東當夾北兩鉶芼設於豆南南陳注芼菜也記鉶芼用苦若薇皆有滑夏葵冬荁

少牢饋食禮上佐食羞兩鉶取一羊鉶於房中坐設於韭菹之南下佐食又取一豕鉶於房中以從上佐食受坐設於羊鉶之南皆芼皆有柶尸扱以柶祭羊鉶遂以

祭豕鉶嘗羊鉶　司士進一鉶於上養又進一鉶於次
養（疏神坐之上止有羊豕二鉶一進于上佐食一進于下佐食）
陳氏禮書鼎鼏鼒鉶鼎之器於象爲備（易曰鼎象也）鼎之
齊于金爲多（六分其金而錫居一謂之鐘鼎之齊）下有足上有耳有鼏
以覆之有鉉以舉之（說文鼏以木横其鼎耳而舉之周禮廟門容大鼏七个即易玉鉉也鼏幕狄切）鼏茅爲之長則束其本短則編其中扃木爲
之大者廟門容七箇小者闈門容三箇（考工記）詩稱鼐
鼎及鼒爾雅曰鼎絶大者謂之鼐圜弇上者謂之鼒

附耳外謂之鉉款足謂之鬲士虞禮有上鼎中鼎下鼎有司徹司馬舉羊鼎司士舉豕鼎魚鼎則鼎之體有大小侈弇之別而其用有牛羊豕魚之異天子諸侯有牛鼎（後漢書曰函牛之鼎）大夫有羊鼎士豕鼎魚鼎而已上得兼下下不得兼上則鼐鼎特王有之也周官膳夫王日一舉鼎十有二掌客諸侯之禮鼎皆有十二聘禮賓之飧饔皆飪一牢鼎九而飧腥一牢鼎七饔腥二牢鼎二七上介飧饔皆飪一牢鼎七而饔腥一

牢鼎七衆介飧少牢飪鼎五大夫少牢五鼎士特牲喪禮三鼎既夕五鼎而掌客聘禮諸侯與卿之鼎過于王之數士既夕之鼎過於特牲之制何也聘禮陳鼎也王之日舉食鼎也特牲膚禮也既夕斯須禮也然所謂陪鼎羞鼎皆鉶鼎也鉶鼎所以實羹者也亨人祭祀賓客共鉶羹鉶羹所以具五味也其芼則藿牛苦羊薇豕也其臭則膷牛臐羊膮豕也自羹言之曰鉶羹自器言之曰鉶鼎以其陪正鼎曰陪鼎以其為庶羞曰

羞鼎其實一也王日食九鼎而陪鼎三公食大夫七鼎而鉶鼎四宰夫設四鉶于豆南掌客上公鉶四十有二侯伯鉶二十有八子男鉶十有八聘禮之賓飧饔之羞鼎皆三上介飧饔之羞亦三少牢佐食設羊鉶豕鉶特牲主婦設兩鉶然公食大夫之鉶多於王日食者以公食者衆故也聘介之鉶同於賓者以王鼎殺故也周官亨人掌共鼎鑊給以水火之齊少牢爨在廟門外之東三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西然則牲

體皆亨於鑊然後肉胥之鼎而羹納之鉶登大羹則在登鑊者釜錡之總名也舊圖天子之鼎飾以黃金諸侯飾以白金容一斛大夫羊鼎飾以銅容五斗士豕鼎飾以鐵容三斗而牛羊豕鼎各狀其首於足上若然魚鼎腊鼎豈皆狀以魚腊乎所謂飾以金與銅鐵而容一斛與五斗三斗蓋以後世之鼎言之也士喪禮陳鼎於寢門外西面士虞陳鼎於門外之右北面鼎入設於西階前東面特牲陳鼎於門外北面鼎入當

阼階東面則鼎固有面矣其詳不可得而知

蕙田案鼎說文云三足兩耳和五味之寶器也禮運備其鼎俎疏案少牢陳於東方堂序西面北上俎皆設於鼎西陳氏禮書曰士虞禮有上鼎中鼎下鼎有司徹司馬舉羊鼎司士舉豕鼎魚鼎則鼎之體有大小侈弇之別而其用有牛羊豕魚之異天子諸侯有牛鼎士豕鼎魚鼎而已上得兼下下不得兼上鼏

爾雅云鼎絶大謂之鼐圜弇上謂之鼒注斂上而小口者周頌絲衣云鼐鼎及鼒鼏特牲饋食陳鼎於門外有鼏佐食升肵俎鼏之鄭注鼏鼎通冪扃特牲饋食右人抽扃委於鼎北有司徹乃設扃鼏陳鼎於門外如初注今文扃為鉉案鼎卦有金鉉玉鉉馬云鉉扛鼎而舉之也鉶禮運實其簠簋籩豆鉶羹周禮亨人祭祀共鉶羹賈疏鉶羹是陪

鼎盛之於鉶器即為之鉶羹掌客鉶四十有二特牲禮籩豆鉶在東房主婦設兩鉶芼少牢禮有羊鉶豕鉶鄭云鉶羹器也鑊周禮亨人掌共鼎鑊鄭注鑊所以煑肉及魚腊之器少牢禮爨在廟門外之東大夫五鼎羊豕腸胃魚腊各異鑊鑊别有一鼎鑊中肉孰各升

一鼎

周禮考工記匠人廟門容大扃七箇闈門容小扃三箇

注大扃牛鼏之扃長三尺每扃為一箇七箇二丈一尺小扃腳鼏之扃長二尺叄箇六尺疏腳鼏亦牛鼏但上牛鼏扃長三尺據正鼏而言此言腳鼏據陪鼏三腳臐膮而說也

陳氏禮書束冪茅為之束其本飾以朱 編冪茅為之編其中飾以朱 大扃飾以朱 小扃飾以朱 公食大夫禮甸人陳鼏設扃冪若束若編考工記曰廟門容大扃七箇闈門容小扃三箇說文曰扃外門之閉也蓋鼏扃之制取象於門扃而廟門之度取數於鼏扃取數於鼏扃則鼏之出入有容矣大扃牛鼏之扃也小扃羊豕鼏之扃也鄭氏謂

牛鼎之扃長三尺脚鼎之扃長二尺然脚鼎乃牛鼎之陪者也以小扃為脚鼎之扃而不以為羊豕鼎之扃者以其長止二尺故也扃謂之鉉亦謂之鼏易稱玉鉉金鉉說文曰鼏以横木貫耳而舉之則木其質也金玉其飾也冪茅為之長者束本短者編中陳鼎必於門外舉之則去冪然後入既入則抽扃然後加匕

蕙田案以上鼎扃鼏

禮記明堂位俎有虞氏以梡夏后氏以嶡殷以椇周以房俎注梡斷木為四足而已嶡之言蹷也謂中足為横距之象周禮謂之距椇之言枳椇也謂曲橈之也房謂足下跗也上下兩間有似于堂房魯頌曰籩豆大房疏虞氏質未有餘飾故鄭知梡有四足而已蹷謂足横辟不正鄭注嶡之言蹷謂嶡足間有横似有横蹷之象也周則謂此俎之横者為距椇枳之樹其枝多曲橈殷俎似之周俎頭各有兩足足下各别為跗足間横者似堂之壁横下二跗似堂之東西頭各有房但古制難識不可悉知

方氏慤曰梡者斷木為足無餘飾也苟完而已嶡者于足間加横木焉植為立横為嶡故也椇者既有横木又為曲橈之形則于是為具故也此皆漸致其備也

陳氏禮書殷之橫距與夏同而曲其足與三代異周之下距與三代異而直其足與虞夏同詩言大房傳言房烝此房俎也少牢禮言俎距此橫距也其高下脩廣無文舊圖謂高二尺四寸廣尺四寸不可考莊周曰加肩尻于雕俎之上唐褚遂良曰禹雕其俎士喪禮有素俎蓋雕俎始於禹而後世用之於吉凶者文質於是異矣殷又曰椇椇之枝屈而不能伸故殷俎其形如椇故名之房者堂之偏者也周俎之足上

下兩間其形象之故曰房俎

詩魯頌閟宫毛炰胾羮籩豆大房傳羮大羮鉶羮也大房半體之俎也箋大房玉飾俎也其制足間有横下有跗似乎堂後有房然　疏大羮鉶羮者以特牲士之祭祀尚有大羮鉶羮故以此羮兼二羮也特牲注云大羮湆煑肉汁不和貴其質也鉶羮肉汁之有菜和者也大羮謂太古之羮鉶羮謂盛之鉶器其大羮則盛之于登以大為名故不舉所盛之器也大房與籩豆同文則是祭祀之器器之名房者惟俎耳故知大房半體之俎明堂位曰俎有虞氏以梡夏后氏以嶡殷以椇周以房俎注云梡斷木為四足而已嶡謂中足為横距之象椇謂曲撓之也房謂足下跗也上下兩間有似于堂房然是俎稱房也知是半體者周語云禘郊之事則有全烝王公立飫則有房烝親戚燕饗則有殽烝如彼文次全烝謂全載牲體殽烝

謂體解節折則房烝是半體可知此亦云房故知是半體之俎言禘郊乃有全烝宗廟之祭唯房烝耳故舉大房而言也昏禮婦饋舅姑特豚合升側載注右胖載之舅俎左胖載之姑俎是俎載半胖之事也明堂位稱祀周公于太廟俎用梡嶡此云大房蓋魯公之廟用大房也又解房俎稱大之意以其用玉飾之美大其器故稱大也知大房玉飾者以俎豆相類之物明堂位說祀周公之禮云薦用玉豆豆既玉飾明俎亦玉飾其制足間有橫其下有跗以明堂之文差次為然跗上有橫似于堂上有房故謂之房也

何氏楷曰爾雅云木豆謂之豆竹豆謂之籩陳祥道云籩有縢緣其實乾實豆若脠然其實菹醢大房所以載牲體者鄭云玉飾俎也其制足間有橫其下有

跗似乎堂後有房然孔云知大房玉飾者以俎豆相類之物明堂位說祀周公之禮云薦用玉豆豆既玉飾明俎亦玉飾也案明堂位云俎有虞氏以梡夏后氏以嶡殷以椇周以房俎又云以禘禮祀周公於太廟俎用梡嶡此言大房者舊說謂斷木為梡横距為嶡虞氏之俎斷木四足而已夏則加横木於足中央為横距之形椇枝多曲商於俎之足間横木為曲撓之形若椇然房之制有户闑周又設下跗於兩端若

房然商之曲其足與三代異周之直其足與虞夏同
故兼稱梡嶡者所以著大房之象明其同梡嶡之制
其實本名大房非謂用梡又用嶡也房既以取象得
名而毛傳乃解為半體之俎蓋本於周語謂禘郊之
事則有全烝王公立飫則有房烝親戚燕享則有殽
烝彼文次全烝謂全載牲體殽烝謂體解節折則房
烝是半體可知然既明言禘郊之事有全烝矣此固
禘祭之禮也何得僅用半體乎毛氏之義於是踈矣

小雅楚茨為俎孔碩或燔或炙　傳燔取膟膋炙炙肉也　箋燔燔肉也炙肝炙也皆從獻之俎也其為之於燔必取肉也肝也肥碩美者　疏鄭以上或肆為陳其骨體於俎則此非尸賓常俎故為從獻之俎既以為從獻之俎明燔炙是從獻之物故為燔肉炙肝也言從獻者既獻酒即以此燔肉從之西置之在俎也俎之常者隨體所值此特言孔碩故云必取肉也肝也肥而碩美者也知燔肉炙肝者特牲主人獻尸賓長以肝從主婦獻尸凡弟以燔從彼燔與此燔同則彼肝與此炙同故云炙炙肝也炙既用肝明燔用肉矣

儀禮士虞禮匕俎在西塾之西　注不饌于塾上統于鼎也　羞燔俎在內西塾上　鼎入匕俎從設　俎入設於豆東　賓

長以肝從實於俎　薦菹醢設俎

特牲饋食禮贊者錯俎（注鼎入者其錯俎東縮　疏少牢云俎皆設于鼎西西肆）

佐食升肵俎鼏之設於阼階西（注肵謂心舌之俎也郊特牲曰肵之為言敬也言主人之所以敬尸之俎）　主人升入復位俎入設於豆東魚次腊特於俎北（注入設俎載者腊特饌要方也凡饌必方者明食味人之性所以正）　薦脯醢設折俎（注凡節解者皆曰折俎不言其體略云折俎非貴體也上賓骼衆賓儀公有司設之）　命佐食徹尸俎　祝命徹阼俎豆籩　祝執其俎以出

出主婦薦俎　佐食徹阼俎

特牲饋食禮記肵俎心舌皆去本末午割之實於牲鼎載心立舌縮俎注午割從横割之亦勿没立縮順其性心舌知食味者欲尸之享此祭是以進之

尸俎右肩臂臑肫胳正脊二骨横脊長脅二骨短脅注尸俎神俎也士之正祭禮九體貶于大夫有併骨二亦得十一之名合少牢之體數此所謂放而不致者凡俎實之數奇脊無中脅無前貶于尊者不貶正脊不奪正也正脊二骨長脅二骨者將舉於尸尸食未飽不欲空神俎

膚三注為養用二厭飫一也離肺一注離猶捡也小而長午割之亦不提心謂之舉肺

刌肺三注為尸主人主婦祭今文刌為切魚十有五注魚水物以頭枚數陰中之物取數

于月十有五日而盈少牢饋食禮亦云十有五而俎尊卑同此所謂經而等也 腊如牲骨注不但言體以有一骨二骨者

祝俎髀脡脊二骨脅二骨注凡接于神及尸者俎不過牲三體以特牲約加其可併者二亦得奇名少牢饋食禮羊豕各三體 膚一離肺一

阼俎臂正脊二骨橫脊長脅二骨短脅注主人尊欲其體得祝之加數五體又于其可併者二亦得奇名臂左體臂 疏云臂左體臂者以其尸用右不云折明全升主人又云臂明左臂可知脅骨多不嫌得與尸同用右體猶脊然也 膚一離肺一

主婦俎觳折注觳後足折分後右足以為佐食俎不分左臑折辟大夫妻 其餘如阼

俎注餘謂脊脅膚肺佐食俎觳折脊脅注三體卑者從正膚一離肺一賓骼長兄弟及宗人折其餘如佐食俎注骼左骼也眾賓俎全體賓及眾兄弟內賓宗婦若有公有司私臣皆殽脅注此所折骨直破折餘體可殽者升之俎一而已不備三者殽凡骨有肉曰殽膚一離肺一

少牢饋食禮司馬升羊右胖髀不升肩臂臑膊骼正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並腸三胃三舉肺一祭肺三實於一鼎注升猶上也上右胖周所貴也髀不升近竅賤也肩臂臑肱骨膊骼股骨脊從前為正脅旁中為正脊先前脅先後屈而反猶器之綼也並併也脊

脊骨多六體各取二骨併之以多為貴舉肺一尸食所先舉也祭肺三為尸主人主婦

司士升豕右胖髀不升肩臂臑膊骼正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並舉肺一祭肺三實於一鼎注豕無腸胃君子不食圂腴

雍人倫膚九實於一鼎注倫擇也膚脅革肉擇之取美者

司士又升魚腊魚十有五而鼎腊一純而鼎腊用麋注司士又升副倅者合升左右胖曰純純猶全也

卒脀乃舉　陳鼎於東方當序南於洗西皆西面北上膚為下匕皆加於鼎東枋俎

皆設於𩚃西西肆肵爼在羊爼之北亦西肆注肵爼在北將先載也異其設文不當𩚃

佐食上利升牢心舌載於肵爼心皆安下切上午割勿沒其載于肵爼末在上舌皆切本末亦午割勿沒其載於肵横之皆如初為之於爨也注牢羊豕也安平也平割其下于載便也凡割本末食必正也午割使可絶勿沒為其分散也肵之為言敬也所以敬尸也周禮祭尚肺事尸尚心舌心舌知滋味

上利升羊載右胖髀不升肩臂臑肫骼正脊一脡脊一横脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並腸三胃三

長皆及俎拒舉肺一長終肺祭肺三皆切肩臂臑膊骼在兩端脊脅肺肩在上注升之以尊卑載之以體次各有宜也拒讀為介距之距俎距脛中當横節也凡牲體之數及載備于此下利升豕其載如羊無腸胃體其載於俎皆進下注進下變于食生也羊次其體豕言進下互相見司士三人升魚腊膚魚用鮒十有五而俎縮載右首進

腴

腊一純而俎亦進下肩在上

膚九而俎亦橫載革順

佐食上利執羊俎下利執豕俎司士三人執魚腊膚俎序升自西階相從入設俎羊在豆東豕亞其北魚在羊東腊在豕東特膚當俎北端

主人獻祝佐食設俎牢髀橫脊一短脅一腸一胃一膚三魚一橫之腊兩髀屬於尻注皆升下體祝賤也魚橫者四物共俎殊之也腊兩髀屬于尻尤賤不殊

主人酳獻上佐食俎設於兩階之間其俎折一膚注佐食不

得成禮于室中折者擇取牢正體餘骨折分用之有脅而無薦亦遠下尸

主人又獻下佐食亦如之其脅亦於階間西上亦折一膚注上佐食既獻則出就其俎

有司徹乃燅尸俎注燅溫也卒燅乃升羊豕魚三鼎無腊與膚注腊為庶羞膚從豕去其鼎者儐尸之禮殺於初

乃升司馬朼羊亦司馬載載右體肩臂肫骼臑正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一腸一胃一祭肺一載於一俎注言燅尸俎復序體者明所舉肩骼存焉亦著脊脅皆一骨也臑在下者折分之以

為肉湆俎也一俎謂司士所設羊鼎西第一俎

羊肉湆臑折正脊一正脅一腸一胃一嚌肺一載於南俎注肉湆肉在汁中者以增俎實為尸加也必為臑折上所折分者嚌肺離肺也南俎雍人所設在南者此以下十一俎俟時而載于此歷說之爾

司士朼豕亦司士載亦右體肩臂肫骼臑正脊一脡脊一横脊一短脅一正脅一代脅一膚五嚌肺一載於一俎注臑在下者順羊也俎謂雍人所設在北者

侑俎羊左肩左肫正脊一脅一腸一胃一切肺一載於

一俎　侑俎豕左肩折正脊一脅一膚三切肺一載於一俎注侑俎用左體侑賤其羊俎過三體有肫尊之加也豕左肩折折分為長兄弟俎也切肺亦祭肺互言之耳無羊湇下尸也豕又祭肺不嚌肺不備禮俎司士所設羊鼎西之北俎也豕俎與尸同

阼俎羊肺一祭肺一載於一俎羊肉湇臂一脊一脅一腸一胃一嚌肺一載於一俎豕脀臂一脊一脅一膚三嚌肺一載於一俎注阼俎主人俎無體遠下尸也以肺代之肺尊也加羊肉湇而有體崇尸惠亦尊主人臂左臂也侑用肩主人用臂下之也不言左臂者大夫尊空其文也降于侑羊體一而增豕膚三有所屈有所申亦所謂順而摭也阼俎司士所設豕鼎西俎也其湇俎與尸俎同豕俎又與尸豕俎同

主婦俎羊左臑脊一脅一腸一胃一膚一嚌羊肺一載於一俎〈注無豕體而有膚以主人無羊體不敢備也無祭肺有嚌肺亦下侑也祭肺尊言嚌羊肺者文承膚下嫌也膚在羊肺上則羊豕之體名同相亞也其俎司士所設在魚鼎西者〉

司士枇魚亦司士載尸俎五魚橫載之侑主人皆一魚亦橫載之皆加膴祭於其上〈注橫載之者異於牲體彌變於神膴刳魚時割其腹以為大臠也可用祭也其俎又與尸豕俎同〉

若不賓尸　尸食乃盛俎臑臂肫脡脊橫脊短脅代脅皆牢〈注盛者盛於肵俎也此七體羊豕其脊脅皆取一骨也與所舉正脊幹骼凡十矣肩未舉既舉而俎猶有

六體魚七_注盛半也魚十有五而俎其一巳舉必盛半者魚無足翼于牲象脊脅而已 腊辯無髀_注亦盛半也所盛者右體也脊屬焉言無髀者云一純而俎嫌有之

主婦洗於房中酳致於主人 佐食設俎臂脊脅肺皆牢膚三魚一腊臂_注臂左臂也特牲五體此三者以其牢與腊臂而七牢腊俱臂亦所謂腊如牲體

酳致爵於主婦 佐食設俎於豆東羊臑豕折羊脊脅祭肺一膚一魚一腊臑_注豕折豕折骨也不言所折略之特牲主婦觳折豕無脊脅下主人羊豕四體與腊臑而五

陳氏禮書牲體之在鼎曰胥在俎曰載魚載則縮肉載則衡鼎俎貴奇籩豆貴偶奇以象陽偶以象陰覲聘禮有牛羊豕魚腊腸胃膚鮮魚鮮腊之九鼎腳臐膮之三鼎少牢五鼎五俎特牲三鼎三俎而折俎非正俎周官膳夫鼎十有二陪鼎非正鼎玉藻諸侯日食三俎朔日五俎則鼎俎奇可知矣然有司徹有六俎者蓋尸也侑也主人也主婦也各一俎司馬之羞羊湆也司士之羞羊湆也各一俎俎列而陳之則貴奇

散而用之雖偶可也

又曰大夫肵俎士肵俎禮記曰肵之為言敬也郊特牲肵俎心舌皆去本末午割之實於牲鼎載心立舌縮俎鄭氏曰立縮順其性心舌知食味者欲尸之饗此祭是以進之少牢禮心載於肵俎末在上舌皆切本末亦午割勿没其載於肵橫之則士之肵俎立舌而不立心大夫之肵俎立心而不立舌士之載縮俎則於俎為縮於人為横大夫之載横之則於俎為横於人為縮特牲尸九飯乃盛肵

俎下大夫八飯即盛肵俎則士之肵俎盛於飯後下大夫之肵俎盛於飯閒矣士九飯少牢十一飯肵俎下大夫亦十一飯之禮其升心舌則佐食也其設之則阼階西也其羞之則主人也其置之則腊北膚北也特牲主人羞肵俎腊北少牢主人羞肵俎升自阼階置于膚北制之在合亨之前羞之在尸食舉之後故尸之舉幹舉骼舉魚舉肩以至舉肺正脊佐食受之加於胙俎而俎釋三个以備陽厭則神俎之體歸於肵俎多矣士喪禮無肵俎祭殤無肵俎無尸故

也士虞禮不以肵俎而以篚尚質故也特牲尸謖佐
食徹尸俎有司徹司士歸尸俎士虞出從者奉篚哭
從之則與諸臣之自徹者有間歟
蕙田案俎楚茨詩為俎孔碩何楷云案特牲
記俎之類不一有肵俎有折俎有尸俎有胙
俎有主婦俎有祝俎有侑食俎有賓俎肵俎
載牢心舌於上設於尸饌之北尸每食牲體
反著於肵俎是主人敬尸之俎郊特牲所謂

脈之為言敬也折俎謂節解者旅酬時所設也尸俎事尸之俎牲禮有九曰肩曰臂曰臑曰肫曰胳曰正脊二骨曰横脊二骨曰長脅二骨曰短脅凡九體又有膚三離肺一刌肺三魚十有五腊如牲骨胙俎者主人之俎自胙俎而下亦總名為執事之俎周禮膳夫物皆有俎䟽云鼎各一俎其四代之俎不同梡明堂位有虞氏之俎鄭注斷木為四足而已

疏夏俎名梡禮圖云梡長二尺四寸廣一尺二寸高一尺諸臣畫雲氣天子犧飾之嶡明堂位夏后氏之俎鄭注嶡之言蹷也謂中足為横距之象周禮謂之距又明堂位俎用梡嶡疏夏俎名嶡嶡亦如梡直有脚曰梡加脚中央横木曰嶡椇明堂位曰殷以椇鄭注椇之言枳椇也謂曲橈之也疏枳椇之樹其枝多曲橈殷俎似之房俎明堂位曰周以房俎

鄭注房謂足下跗也上下兩間有似於堂房
䟽云兩頭各有兩足足下各為跗足間横者
似堂之壁横下二跗似堂之東西頭各有房
又名大房魯頌籩豆大房毛傳大房半體之
俎䟽周語有全烝房烝言禘郊乃有全烝宗
廟之祭唯房烝耳故舉大房而言大房用玉
飾之知者以俎豆相類之物明堂位說祀周
公之禮云薦用玉豆豆既玉飾明俎亦玉飾

山堂曰長二尺四寸廣尺二寸高一尺漆兩端赤中央黑

周禮天官內饔辨體名肉物 注體名脊脅肩臂臑之屬 疏云體名脊脅肩臂臑之屬者案少牢解羊豕前體肩臂臑後體膊骼又有正脊脡脊橫脊又有短脅正脅代脅是其體十一體

凡宗廟之祭祀掌割亨之事 疏此不言煎和者鬼神尚質不貴褻味

夏官司士凡祭祀帥其屬而割牲羞俎豆 注割牲制體也羞進也 疏若據祭祀則禮運云體其犬豕牛羊鄭云謂分別骨肉之貴賤以為衆俎也若據饗則左氏傳云王饗有體薦燕有折俎是也

諸子大祭祀正六牲之體注正謂朼載之　疏案少牢特牲移鼎入陳即有一人鼎中匕出牲體一人在鼎西北面載之于俎既言正六牲之體明此二事也

禮記禮運體其犬豕牛羊注體其犬豕牛羊謂分別骨肉之貴賤以為衆俎也　疏體其犬豕牛羊者亨之既孰乃體別骨之貴賤以為衆俎供尸及待賓客凡弟等體其犬豕牛羊謂分別骨之貴賤以為衆俎

腥其俎孰其殽注腥其俎謂豚解而腥之孰其殽謂體解而爓之　疏云腥其俎謂豚解而腥之者案士喪禮小斂之奠載牲體兩髀兩肩兩胉并脊凡七體也士虞禮主人不視豚解注云豚解解前後脛脊脅而已是豚解七體也案特牲少牢以薦孰為始之時皆體解無豚解以無朝踐薦腥故也其天子諸侯既

有朝踐薦腥故知腥其俎之爲豚解云孰其殽謂體解而爓之者體解則特牲少牢所升于俎以進神者是也案特牲九體肩一臂二臑三肫四骼五正脊六横脊七長脅八短脅九少牢則十一體加以脡脊代脅爲十一體也是分豚爲體解此孰其殽謂體解訖以湯爓之不全孰次于腥而薦之堂故祭義曰爓祭祭腥而退是也此則腥以法上古爓法中古也

陳氏禮書骨體周禮王之牲事冢宰太僕贊之太宰及納亨贊王牲事太僕祭祀贊王牲事五官共奉之內饔外饔割亨之內饔凡宗廟之祭祀掌割亨之事外饔掌外祭祀之割亨司士帥其屬而割羞司士凡祭祀帥其屬而割羞俎豆諸子正其牲體羞司士掌羣臣之脈諸

子掌國子之倅則凡預祭者皆在所掌故割羞正體繫之夫肱骨三肩臂臑也股骨三肫亦作膞音純胳亦作骼觳也既夕前後裳長及觳脊骨三正脊脡脊橫脊也脅骨三代脅長脅特牲又曰幹短脅也正脊之前則膉也亦謂之脰肫之上則髀也然則左右脇之肩臂臑與左右股之肫胳觳而為十有二脊骨三與左右脅骨六而為九二觳正祭不薦於神尸主人之俎兩髀不升於主人主婦之俎膉不升於吉祭之俎士虞祝俎髀脰則祭之所用者去

髀膉而二十有一去二觳而為十九矣國語曰禘郊之事則有全脀王公立飫有房脀親戚燕飲有殽脀則全脀豚解也房脀體解也殽脀骨折也士喪禮特豚四鬄去蹄兩胉脅也脊既夕鼎實羊左胖亦如之然則四鬄者殊左右肩髀而為四又兩胉一脊而為七此所謂豚解也士喪禮略豚解而已至虞然後豚解體解兼有焉若夫正祭則天子諸侯有豚解體解禮運曰腥其俎孰其殽體其犬豕牛羊腥其俎謂豚解而腥之為七體孰其殽謂解之爛之為二十一體大

夫士有體解無豚解以其無朝踐獻腥之禮故也儀禮有言合升有言升左胖有升右胖者士冠禮特豚載合升喪禮大斂亦豚合升則豚與吉凶之禮皆合升也用成牲者然後升其胖豚合升則髀亦升矣士喪禮載兩髀於兩端是也升其胖則去髀矣既夕禮實羊豕左胖髀不升是也既夕升羊豕左胖士虞升左胖公食大夫鄉射記少牢皆升右胖特牲尸俎右肩蓋禮以右為貴而喪以左為上觀吉禮魚寢右喪

禮魚左首則喪之反吉可知矣少牢尸俎羊豕體十一脩羊體三脩則左肩而已特牲尸之牲體九祝三主人與主婦五佐食三賓一長凡弟及宗人折其餘如佐食俎衆賓而下皆殽脅尸脊無中脅無前此尊卑之辨也祭統曰商人貴髀周人貴肩以周人之禮觀之脅貴中而賤兩端特牲食幹鄭云長脅骨貴右而賤左貴前而賤後貴上而賤下貴上則祭不升髀以在體之左後故也賤下而苞取下體者以脛骨可以久藏故

也貴前而祭不用脇者以非體之正故也士喪禮斂奠之俎載兩髀於兩端兩肩亞兩胉亞脊肺在中少牢肩臂臑膊胳在兩端脊脅肺肩在上則俎之有上下猶牲體之有前後也肩臂臑在上端則膊胳在下端矣喪奠兩髀於兩端此喪事質猶用商禮故也特牲尸俎正脊二骨長脅二骨胙俎亦正脊二骨長脅二骨少牢脊三脅三皆二骨以並蓋肩臂臑膊胳之骨不折所折者脊脅也脊二以並多為貴故也少牢

脊則先正脊脅則先短脅以屈而縿之故也士虞禮尸舉魚腊俎俎釋三箇特牲佐食盛胙俎俎釋三箇則士虞釋三箇者不盡人之歡也特牲釋三箇將以改饌陽厭也少儀凡膳告於君子太牢以牛左肩臂臑折九箇少牢以羊左肩七箇犆豕以左肩五箇膳以肩不以髀者貴其前也肩以左不以右者右以祭也

又曰舉肺祭肺儀禮少牢舉肺祭肺祭肺三皆切之

則舉肺一者尸之所先食者也故刲離之而不切祭肺三者尸與主人主婦之所祭者也故切之而不刲離舉肺亦謂之離肺亦謂之嚌肺祭肺亦謂之刌肺亦謂之切肺則離與刌以制之名之也嚌與切以所用名之也祭肺祭而不嚌舉肺嚌而必祭祭肺三皆在尸俎而舉肺各於其俎故儀禮尸俎作俎以至主婦佐食賓長兄弟宗人衆賓及衆兄弟內賓宗婦公有司之俎皆離肺一則祭肺三者施于尸主人主婦

之授祭也皆離肺一者自尸至公有司食之也少儀曰牛羊之肺離而不提心離而不提心則絶而祭之故挩手則扫而祭者不挩手矣祭以右手見鄉射凡祭必于脯醢之豆間特公食大夫有司徹祭于上豆之間以豆數多故也祭之尚肺周禮而已若有虞氏則祭首夏后氏則祭心商則祭肝以時異則禮異也周之尚肺特宗廟賓客飲食之間而已若五祀則戸先脾中霤先心門先肝以事異則禮異也士冠有嚌肺

而鄉飲鄉射燕禮之類皆有離肺而無祭肺婚禮有離肺又有祭肺鬼神陰陽之意也特牲饋食先祭肺後祭肝祝亦先祭肺後祭肝則祭肺非不祭肝也以肺為主耳由是推之夏商非不祭肺也以心與肝為主而已

又曰腸胃膚少儀曰君子不食圂腴鄭康成曰惟㷠者有膚則牛羊有腸胃而無膚豕有膚而無腸胃豕雖有膚然四解而未體折無膚豚而未成牲無膚士

喪禮豚皆無膚以未成牲故也既夕禮大遣奠少牢四解無膚以未體折故也士虞禮膚祭三取諸左膉上膉脰也鄭康成曰膚脅革肉蓋豕肉之美者不過脅革肉而已故禮於膚皆謂之倫膚東晉所謂禁臠者豈此類歟公食大夫魚腸胃倫膚若九若十有一下大夫若七若九蓋士一命故其數七小國之卿次國之大夫再命故其數九大國之卿三命故其數十一公食大夫膚與牲皆七而少牢膚與牲體皆九隆于

祭禮故也聘禮腸胃與膚不同鼎公食大夫腸與膚不同俎腸胃常在先膚常在後者以腸胃出於牛羊膚出於下牲故也公食大夫腸胃膚皆横諸俎垂之少牢肵俎腸胃皆及俎拒蓋腸胃之長及俎拒膚則垂之而已

楊氏復儀禮旁通牲體圖賈氏有司徹不賓尸乃盛俎疏云凡骨體之數左右合為二十一體案少牢注云肩臂臑肱骨也膊胳股骨鄉飲酒注前脛骨三肩

臂臑也後脛骨二膊胳也又後有髀觳折特牲記云主婦俎觳折注云觳後足也骨體不數者凡體前貴於後觳賤於臑故數臑不數觳是以不升於鼎又髀在肫上以竅賤正俎不用又脊有三分一分以為正脊次中為脡脊後分為橫脊脅亦為三分前分為代脅次中為長脅後分為短脅是其二十一體　士虞用專膚為折俎取諸脰膉注云專猶厚也折俎謂主婦以下俎也體盡人多折骨以為之蓋正骨之前有

膉亦謂之脰但不升於吉祭之俎　今案髀雖尸俎不升亦有用髀者如士虞祝俎有髀特牲祝俎有髀少牢祝俎牢髀又腊有兩髀屬於尻是也尸俎不用二觳尸以下有用觳者特牲主婦俎觳折佐食俎觳折是也

二十一體十九體合兩髀為二十一體羊豕同　士冠禮三醮有乾肉折俎疏曰或為豚解而七體以乾之謂之乾肉將升于俎則節折為二十一體

陳祥道曰國語曰禘郊之事則有全脀王公立飫有房脀親戚燕飲有殽脀則全脀豚解也房脀體解也殽脀骨折也士喪禮特豚四鬄去蹄兩胉脊既夕冐實羊左胖亦如之然則四鬄者殊左右肩髀而為四又兩胉一脊而為七此所謂豚解也若夫正祭則天子諸侯有豚解體解禮運曰腥其俎孰其殽體其犬豕牛羊腥其俎謂豚解而腥之為七體孰其殽謂解之爓之為二十一體是也大夫士有體解無豚解以

其無朝踐獻腥之禮故也　朱先生曰豚解之義陳
說得之體解則折脊為三兩胉兩肱兩股各三通為
二十一體凡牲與腊方解割時皆是如此但牲則兩
髀以賤而不升於正俎耳故少牢禮具列自髀以下
凡二十一體但髀不升耳而鄭注云凡牲體之數備
於此初不及他體也況此言腊則又不殊賤也而周
禮內饔及此經昏禮兩疏皆言二十一體乃不數兩
髀而不計其數之不足蓋其疏略至少牢疏及陳祥

道乃去髀而以兩觳足之蓋見此經後篇猶有脰及兩觳可以充數然欲盡取之則又衍其一故獨取兩觳而謂脰非正體若果如此則觳亦非正體又何為而取之耶此其為說雖巧而近於穿鑿不可承用

十九體（去兩髀不幷合左右兩相為十九體羊豕同）肩臂臑三（合左右兩相為六）膞胳二（合左右兩相為四）正脊脡脊橫脊三（脊在上無左右兩相之數）短脅長脅代脅（合左右兩相為六）

左右體兩相合為十九神俎不用左體故少牢禮只

用右體十一其左體則脩以下用之如脩俎羊左肩左肫豕左肩折是也主人俎臂一亦左臂也賔羊骼一亦左骼也若右骼神俎用之矣

十一體不合左右兩相故十一體羊豕同　前脛骨三肩臂臑也亦曰肱後脛骨二膊胳也膊亦作肫胳亦作骼亦曰肱骨　脊有三分前分為正脊次中為脡脊後分為横脊脅亦作三分前分為代脅次中為長脅後分為短脅長脅亦曰正脅案士虞特牲少牢皆云舉幹幹即長脅也　少牢十一體羊豕同左胖髀不升　肩臂臑膊胳正

脊一脡脊一横脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並

並併也脊脅體骨多六體各取二骨併之以多爲貴

少牢賓尸十一體羊豕同 肩臂肫骼臑正脊一脡脊一横脊一短脅一正脅一代脅一

前少牢禮脊脅皆二骨以並今賓尸禮脊脅一骨在正俎一骨在湆俎此復序之亦欲見脊脅皆一骨與前二骨以並不同也

特牲九體十一體之中不用脡脊代脅故九體 豕右胖 肩臂臑膊胳正脊二骨無脡脊 橫脊長脅二骨無代脅 短脅

凡牲體四肢為貴故先序肩臂臑膊胳為上然後序脊脅於下注脊無中脅無前貶於尊者注家之意謂士祭禮九體脊無中謂無脡骨也脅無前謂無代脅在前也貶於尊者謂少牢大夫禮十一體令士禮九體貶於大夫大夫尊也不貶正脊者不奪正也

豚解七體 士喪禮小斂陳一鼎于門外其實特豚

四髃兩胉脊然則四髃者殊左右肩髀而為四又兩胉一脊而為七此所謂豚解也士喪禮豚解而已大斂朔月奠遣奠禮雖寖盛豚解合升如初至虞然後豚解體解兼有焉小斂總有七體士虞升左胖七體則解左胖而為七比之特牲少牢吉祭為略比之小斂以後為詳矣

士虞左胖七體豕左胖　左肩臂臑肫胳脊脅

吉禮牲尚右今虞禮反吉故升左胖喪祭略七體耳脊脅正脊正脅也喪祭禮數雖略亦不奪正也

接神及尸者三體　凡接於神及尸者俎不過牲三體所謂接神及尸者祝佐食賓長長兄弟宗人之等是也俎不過牲三體如佐食俎觳折脊脅是也其餘如佐食俎皆不過三體也惟特牲主人俎左臂正脊二骨横脊長脅二骨短脅凡五體者注云主人尊也

蕙田案凡牲體有豚解有體解豚解者解牲為七體一脊兩脅兩肱兩股也脅者肋骨亦謂之胉肱者前脛骨謂之肩股者後脛骨謂

之髀胉及肩髀皆以左右分故名兩至四蹄則以其踐地穢惡而去之士喪禮小斂奠用特豚其七載於俎也載兩髀於兩端兩肩亞兩胉亞脊在中盖髀肩胉各兩通一脊而為七體此豚解之制也體解者即豚解之七體而析解之為二十一體析脊骨為三前為正脊中為脡脊後為横脊也脅骨三前為代脅中為長脅亦名正脅亦名榦後為短脅合左

右兩脅為六肱骨三上為肩中為臂下為臑合左右兩肱為六股骨三上為髀中為肫亦名膊下為骼合左右兩股亦為六也至正脊之前肩之上當頸處謂之脰亦謂之膉胳之下後足之末近蹄者謂之觳膉一而觳兩皆不在正體之數少牢饋食禮之升載於俎也上利升羊載右胖髀不升肩臂臑膊胳正脊一脡脊一横脊一短脅一正脅一代脅一皆

二骨以並肩臂臑膊骼在兩端脊脅肩在上下利升豕其載如羊此所陳凡十一體而鄭康成以為牲體之數備於此者葢肩臂臑合兩胉為六膊胳合兩胉為四短脅正脅代脅合兩胉亦六脊有三總為十九體兩髀雖以近竅之故賤之而不升然究屬正體通數之得二十一體則牲體之數備矣此體解之制也至獸肉之乾者謂之腊士冠禮有乾肉折

俎實疏云或為豚解而七體以乾之及用之將升於俎則節折為二十一體然則腊亦先豚解次體解而與解牲之制同矣

又案凡用牲體唯士喪之奠從略而用豚解至士虞之禮已用體解而特牲少牢士冠士昏鄉飲酒大射鄉射燕食諸禮皆用體解者也然所解牲體有合用其左右胖者士冠禮醮若殺則特豚載合升實於鼎士昏禮期初

昏陳鼎其實特豚合升厥明婦盥饋特豚合升側載右胖載之舅俎左胖載之姑俎士喪禮大斂奠陳鼎豚合升是也有用其右胖者周制牲體貴右故吉禮如少牢特牲鄉飲鄉射大射燕食諸禮皆用右胖也有用其左胖者凶禮反吉故士喪遣奠之羊豕士虞之特豕皆用左胖也所解牲之二十一體用其一胖則三肱三骼三股并三脊為十二然髀以

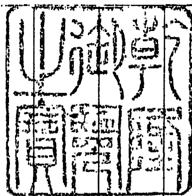
近竅而賤不升於正俎故有用十一體者少牢之尸俎肩臂臑膊胳正脊脡脊横脊正脅短脅代脅也有用九體者特牲之尸俎肩臂臑膊胳正脊横脊長脅短脅而無脡脊代脅也有用七體者士虞記升左肩臂臑肫骼脊脅蓋止用正脊正脅而横脊短脅亦無也又公食大夫禮載體鄭注下大夫體七个賈疏士虞七體用左胖此用右胖則食下大夫亦

七體也又有雖用七體而俎止用三體二體者鄉飲鄉射燕禮大射牲皆用一狗鄉飲酒記云賓俎脊脅肩主人俎脊脅臂介俎脊脅胳而賈疏云其間有臑肫以為大夫俎鄉飲記亦如之但不及介俎而有獲者之俎折脊脅臑釋獲者之俎折脊脅燕禮記云唯公與賓有俎蓋亦略如鄉射而大射儀注疏皆引鄉射記為釋則是飲射之俎尊者三體卑者

二體也然特牲少牢以右胖為尸俎而左胖亦以為接神及尸者之俎飲射燕食賈疏以為用其右胖而左胖以為庶羞又少儀記祭祀致福於君子之禮用左肩臂臑故夫用牲之右胖者其左胖亦非棄置而不用者矣又案凡祭牲之左胖用為接神及尸者之俎尊者不過五體次四體次三體賤者一體而已特牲主人阼俎五體臂正脊橫脊長脅短

脅也主婦俎五體觳折其脊脅則如阼俎也
少牢侑俎羊用四體左肩左肫正脊及脅也
豕用三體左肩折正脊一脅一也主人阼俎
羊豕各三體臂脊脅也主婦俎羊三體左臑
脊脅也祝俎三體髀橫脊短脅也特牲祝俎
三體髀脡脊及脇也佐食俎三體觳折脊脇
也士虞祝俎三體髀短脊及脇也若夫少牢
佐食之俎折一長賔之俎羊骼一長兄弟之

俎折脅特牲賓之俎骼一宗人俎長兄弟之俎各折一皆不過一體也又正體中兩髀正體外兩觳一膉雖不升於正俎然少牢特牲士虞之祝俎皆用髀特牲之主婦俎佐食皆觳折士虞記祔祭時用專膚為折俎取諸脰膉謂以脰膉上膚之厚者為主婦以下俎蓋三者唯不用為神俎及主人之俎而外此固有用之者也

右鶚俎牲體

五禮通考卷六十四

欽定四庫全書

經部

五禮通考　卷六十五　六

詳校官侍郎臣劉躍雲

給事中臣温常綬覆勘

總校官進士臣繆　琪

校對官中書臣吳甸華

謄録監生臣黄　佑

謄録監生臣沈　俠

五禮通考卷六十五

刑部尚書秦蕙田撰

吉禮六十五

宗廟制度

禮記明堂位夏后氏以楬豆殷玉豆周獻豆注楬無異物之飾也獻疏刻之

疏方氏慤曰楬豆未有他飾以木為柄若蜡氏之楬而已玉豆則于楬之上又飾之以玉也獻若周官所謂

再獻之獻再獻對朝踐言之則朝踐為初獻矣醢人所謂朝踐之豆者初獻也所謂饋食之豆者再獻也此言獻豆則主祭祀之豆耳以祭祀之豆為踈刻之形則無享之豆不踈刻矣司尊彝所謂獻尊義亦類之此是皆漸增其飾也

何氏楷曰以木為之則無異飾楬以言其制玉以言其飾獻以言其用

薦用玉豆雕篹也注篹籩屬也以竹為之雕刻飾其直者也　疏薦用玉豆者謂所薦菹醢之屬也以玉飾豆故曰玉豆雕篹者與豆連文故知籩屬形似筥亦篹時所用篹既用竹不可刻飾故知雕鏤其柄鄭注飾其直直謂柄也

馬氏晞孟曰玉豆所薦謂菹醢之屬水草之和氣也雕篹所薦謂陸產之物也凡器飾之以玉皆貴文之意也

方氏慤曰天子飾豆以玉諸侯以象玉豆則天子之豆也以玉以象則與笏之所用同義

儀禮士虞禮饌兩豆菹醢于西楹之東醢在西注醢在西南面取之得左取菹右取醢便其設之疏以其尸在奧東面設者西面設于尸前菹在南醢在北今于西楹東饌之菹在東醢在西是南面取之得左取菹右取醢至尸前西面又左菹右醢故云便也

從獻豆兩亞之四籩亞之北上注豆從主人獻祝籩從主婦獻尸祝北上菹與棗不東陳疏據此陳之次然則東北菹為首次南醢醢東栗栗北棗棗東棗棗南栗云豆從主人獻祝者此二豆主人先獻

祝酒後乃薦豆故言從云籩從主婦獻尸祝者以其四籩二籩從主婦獻尸二籩從主婦獻祝亦是從也

士虞禮記豆實葵菹菹以西羸醢籩棗烝栗擇注棗烝栗擇則菹刌也棗烝栗擇則豆不楬籩有縢也

特牲饋食禮宗人升自西階視壺濯及豆籩　主婦盥于房中薦兩豆葵菹蝸醢醢在北　佐食羞庶羞四豆設于左南上有醢注庶衆也衆羞以豕肉所以為異味四豆者膮炙胾醢南上者以膮炙為上以有醢不得綼也　宗婦執兩籩戶外坐主婦受設于敦南注兩籩棗栗棗在西　席于戶內　設兩豆兩籩注主婦薦兩豆籩東面也

特牲饋食記籩巾以綌也纁裏棗烝栗擇注籩有巾者果實之物多皮核優尊者可烝裹之也烝擇互文舊說云纁裏者皆玄被

少牢饋食禮司宮摡豆籩　饌豆籩與篚于房中放于西方注放猶依也　改饌豆籩於房中南面如饋之設實豆籩之實　主婦被錫衣侈袂薦自東房韭菹醓醢坐奠于筵前主婦贊者一人亦被錫衣侈袂執葵菹蠃醢以授主婦主婦不興遂受陪設于東韭菹在南葵菹在北注韭菹醓醢朝事之豆也而饋食用之豐大夫禮葵菹在北綼　疏云韭菹醓醢朝事之豆也者案周禮醢人

職朝事之豆韭菹醓醢彼天子八豆令大夫取二豆為饋食用之豐大夫禮故也若然葵菹蠃醢亦天子饋食之豆令大夫用之鄭不言者彼饋食當其節天子八豆此大夫取二而已

上佐食羞胾兩瓦豆有醢亦用瓦豆設于薦豆之北注設于薦豆之北以其加也四豆亦綪羊胾在南豕胾在北

薦兩豆菹醢注葵菹蠃醢疏上亦云葵菹蠃醢是饋食之豆當饋食之節是其常事故不言豐大夫之禮令祝用之亦其常事故知葵菹蠃醢也

祝取肝擩于鹽

有司徹主婦自東房薦韭菹醢坐奠于筵前菹在西方婦贊者執昌菹醢以授主婦主婦不興受陪設于南昌

在東方興取籩于房醴蕡坐設于豆西當外列醴在東方婦贊者執白黑以授主婦主婦不興受設于初籩之南白在西方興退注昌昌本也韭菹醯醢昌本麋臡醴熬麥也蕡熬枲實也白熬稻黑熬黍此皆朝事之豆籩大夫無朝事而用之儐尸亦豐大夫之禮主婦取籩興者以饌異親之當外列辟鉶也退退入房也

主人酌獻侑　主婦薦韭菹醢坐奠于筵前醢在南方婦贊者執二籩醴蕡以授主婦主婦不興受之奠醴于醢南蕡在醴東

司空設席于東序　主婦薦韭菹醓坐奠于筵前菹在北方婦贊者執二籩籩蕡主婦不興受設籩于菹西北蕡在籩西

主婦西面于主人之席北　入于房取糗與腶脩執以出坐設之糗在蕡西脩在白西注糗糗餌也腶脩擣肉之脯

酌獻侑　主婦羞糗脩坐奠糗于籩南脩在蕡南

酌以致主人　主婦設二鉶與糗脩

主人揖尸侑　婦贊者薦韭菹醓坐奠于筵前菹在西

方婦人贊者執醴蕡以授婦贊者婦贊者不興受設醴于菹西蕡在醴南

主婦反取籩于房中執棗糗坐設之棗在稷南糗在棗南婦贊者執栗脯主婦不興受設之栗在糗東脯在棗東注棗饋食之籩糗羞籩之實雜用之下賓尸也栗脯加籩之實也

宰夫薦棗糗坐設棗于菹西糗在棗南注內子不薦籩祝賤使官可也

主婦洗于房中酌致于主人　主婦薦韭菹醢坐設于席前菹在北方婦贊者執棗糗以從主婦不興受設棗

于葅北糗在棗西

酌致爵于主婦　婦贊者薦韭葅醢葅在南方婦人贊者執棗糗授婦贊者婦贊者不興受設棗于葅南糗在棗東

詩小雅楚茨為豆孔庶傳豆謂內羞庶羞也箋庶肜也祭祀之禮后夫人主共籩豆必取肉物肥肜美者也　傳正義曰毛以孔庶為甚衆此豆實則葅醢也周禮醢人注云凡醢者必先膊乾其肉乃莝之雜以粱麴及鹽漬以美酒塗置瓶中百日則成矣然則為豆先祭而豫作此本而言之非當祭時也豆內羞庶羞者以言孔庶則非一故為兼二羞也有司徹云宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆右之司士

羞庶羞于尸侑主人主婦皆左之注云二羞所以盡歡心房中之羞其籩則糗餌粉餈其豆則酏食糝食庶羞羊臐豕膮皆有胾醢房中之羞内羞也内羞在右隂也庶羞在左陽也是有二羞之事也

禮記祭統夫人薦豆執校執醴授之執鐙注校豆中央直者也執醴授醴之人授夫人以豆則執鐙鐙豆下跗也 疏鄭注執醴授醴之人者謂夫人獻尸以醴齊此人酌醴以授夫人至夫人薦豆此人又執豆以授夫人獻與薦皆此人所掌故也

周禮考工記旊人豆中縣注縣縣繩正豆之柄 疏豆中縣者豆柄中央把之者長一尺宜上下直與縣繩相應其豆則直

楊氏復儀禮旁通圖籩豆 士冠脯醢脯用籩醢用豆 士昏

醴賔脯醢　鄉飲脯醢衆賔辯有脯醢　鄉射薦用籩脯五膱醢以豆　聘禮醴賔脯醢　又筵几于室薦脯醢　燕禮大射禮獻賔獻公獻卿薦脯醢　士喪禮始死奠脯醢　小斂脯醢　朝夕奠脯醢　特牲主人獻賔薦脯醢以上皆一豆一籩

士冠再醮兩豆葵菹蠃醢兩籩栗脯　大斂毼豆兩籩無縢　士虞兩豆兩籩獻祝兩豆兩籩　特牲兩籩兩豆　主婦致爵于主人兩豆兩籩以上皆兩豆兩籩

既夕遣奠四豆四籩　少牢賔尸四豆四籩以上皆四豆四籩

楊氏復曰案儀禮吉凶所用或一豆一籩或二豆二籩或四豆四籩此士大夫之禮然也周禮醢人掌四豆之實朝事之豆八饋食之豆八加豆之實八羞豆之實二籩人掌四籩之實朝事之籩饋食之籩加籩之實羞籩之實此天子之祭禮也禮器云天子之豆二十有六諸侯十有六此天子諸侯所用之數也又

案聘禮歸饔餼二十豆公食大夫下大夫六豆上大夫八豆此皆諸侯待聘賔之禮也周官掌客上公豆四十侯伯豆三十有二子男豆二十有四此天子待諸侯之禮也掌客之豆較之於禮器之豆掌客之數又多焉何耶或曰禮器之數用數也掌客之數陳數也

有豆無籩　士昏禮夫婦席醯醬二豆葅醢四豆無籩　婦饋舅姑有葅醢無籩婦見舅姑有笲棗栗　聘禮歸饔

饋八豆西夾六豆東夾亦如之無籩　公食大夫下大夫六豆無籩上大夫八豆無籩　士喪禮朔月奠無籩有黍稷當籩位　又禮器天子之豆二十六以下言豆不言籩周官掌客上公豆四十以下不言籩及夫人致禮方有豆有籩蓋豆重而籩輕觀特牲禮厭祭時薦兩豆葵菹蝸醢及迎尸饋食之時尸取菹換于醢祭于豆間又佐食羞庶羞四豆皆未用籩也及主婦亞獻尸始設籩贊籩祭　少牢厭祭設韭菹

醯醢葵菹蠃醢及迎尸饋食之時尸取韭菹擩于三豆祭於豆閒及主婦獻尸亦未用籩也逮明日賓尸於是主婦薦韭菹醢昌菹醢取籩于房設爵實白黑四籩後其所薦先後之序則豆重籩輕於此可見矣

爾雅釋器木豆謂之豆　注豆禮器也　疏案周禮旊人為豆實三而成縠崇尺鄭注云崇高也豆實四升又祭統云夫人薦豆執校執醴授之執鐙鄭注云校豆中央直者也鐙豆下跗也又禮圖云口員徑尺黑漆飾朱中大夫以上畫以雲氣諸侯以象天子以玉皆謂飾其豆口也然則豆者以木為之高一尺口足徑一尺其足名鐙中央直豎者名校校徑二寸總而言之名豆其實四升用薦菹醢周禮醢人掌四豆

之實朝事之豆其實韭菹醓醢之類是也其飾則三代不同明堂位曰夏后氏以楬豆殷玉豆周獻豆注云楬無異物之飾也獻疏刻之是也以供祭祀燕享故云禮器也

竹豆謂之籩注籩亦禮器　疏案鄭注籩人及士虞禮云籩以竹為之口有藤緣形制如豆亦受四升盛棗栗桃梅菱芡脯脩膴鮑糗餌之屬是也亦祭祀饗燕所用故云亦禮器

蕙田案豆爾雅云木豆謂之豆周禮旊人為豆實三而成觳崇尺鄭注豆實四升祭統云夫人薦豆執校執醴授之執鐙鄭注校豆中央直者也鐙豆下跗也禮圖云口員徑尺黑

漆飾朱中大夫以上畫以雲氣諸侯以象天子以玉皆謂飾其豆口也然則豆者以木為之高一尺口足徑一尺其足名鐙中央直竪者名校校徑二寸總而言之名豆其實四升用薦葅醢周禮醢人掌四豆之實朝事之豆其實韭葅醯醢之類是也登一名瓦豆爾雅瓦豆謂之登疏云冬官旊人掌為瓦器而云豆中縣鄭云縣繩正豆之柄是瓦亦名豆也

詩大雅生民云于豆于登毛傳豆薦葅醢登盛大羹儀禮少牢饋食兩瓦豆有醢亦用瓦豆楬豆明堂位夏后氏以楬豆鄭云楬無異物之飾陳氏禮書曰楬者木之屬也以木為之則無異飾玉豆明堂位云殷玉豆又云薦用玉豆疏以玉飾豆故曰玉豆獻豆明堂位云周獻豆鄭云獻疏刻之籩爾雅云竹豆謂之籩周禮籩人掌四籩之實鄭注籩人及士

虞禮云籩以竹為之口有藤緣形制如豆亦受四升盛棗栗桃梅菱芡脯脩膴鮑糗粻之屬鄉射記注云豆宜濕物籩宜乾物雕篹明堂位薦用雕篹鄭注籩屬也以竹為之雕刻飾直者也疏云形似管

周禮天官籩人掌四籩之實注籩竹器如豆者其容實皆四升疏言四籩謂下經朝事饋食加籩羞籩是也鄭知籩是竹器者以其字竹下為之亦依漢禮器制度而知也云如豆者皆面徑尺柄尺亦依漢禮知之也云其容實皆四升者據其籩之所受則曰容據其所實糗餌等則曰實故云容實皆

四升亦約與豆四升同也

史氏浩曰籩以竹為之所以陳乾物

朝事之籩其實麷蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐注形鹽鹽之似虎者膴牒生魚為大臠鮑者于楅室中糗乾之出于江淮也鱐者析乾之出東海王者備物近者腥之遠者乾之因其宜也今河間以北煮穜麥賣之名曰逢燕人膾魚方寸切其腴以啗所貴 疏麷為熬麥蕡為麻子白為熬稻米黑為熬黍米形鹽鹽似虎形膴以魚肉為大臠鮑以魚于楅室糗乾之鱐為乾魚

王氏安石曰王使周公閱來聘魯享有昌歜白黑形鹽辭曰國君文足昭也武可畏也則有備物之享以象其德羞嘉穀鹽虎形麷蕡白黑則所謂羞嘉穀也形鹽則所謂鹽虎形也昌本則所謂昌歜也推類而

言則膴鮑魚鱐與夫既事之享皆所謂致其養之盛者也孝子之事親欲致其養養欲致其盛故朝事之籩豆其實如此

饋食之籩其實棗㮚桃乾䕩榛實注乾䕩乾梅也有桃諸梅諸是其乾者榛似栗而小疏其八籩者其實棗一也栗二也桃三也乾䕩謂乾梅四也榛實五也其于八籩仍少三案乾䕩既為乾梅經中桃是濕桃既有濕桃乾梅明別有濕桃則注引內則桃諸鄭云是其乾者既有濕桃明有濕梅可知以乾桃濕梅二者添五者為七籩案桃梅既並有乾濕則棗中亦宜有乾濕復取一添前為八也必知此五者之中有八者案儀禮特牲少牢士二籩二豆大夫四籩四豆諸侯宜六天子宜八饋食之豆有八此饋食之籩言六不類又上文朝事之籩言八下加籩亦八豈此饋食在其中六乎數事不可故以義參之為八若不

如此任賢者裁之也

加籩之實蔆芡㮚脯蔆芡㮚脯注重言之者以四物為八籩蔆芰也芡雞頭也栗與饋食同鄭司農云蔆芡脯脩疏四物重言之則八籩云蔆芰也者屈到嗜芰即蔆角者也云芡雞頭也者俗有二名今人或謂之雁頭也先鄭云蔆芡脯脩者先鄭意怪饋食重言故為脩替栗得為一義故引之在下也

王氏詳說曰㮚嘉㮚也醓美味也故㮚為饋食之籩亦為加籩之實醓為朝事之豆亦為加豆之實詩云醓醢以薦其周人之尚醓與語曰周人以㮚其周人之尚㮚歟

羞籩之實糗餌粉餈注故書餈作茨鄭司農云糗熬大豆與米也粉豆屑也茨字或作餈

謂乾餌餅之也玄謂此二物皆粉稻米黍米所為也合蒸曰餌餅之曰餈糗者擣粉熬大豆為餌餈之黏著以粉之耳餌言糗餈言粉互相足　疏云糗餌粉餈者此為二籩糗與粉為一物恐餌餈黏著籩故分于二籩之下云故書餈作茨者此宜從食不宜從草故先鄭破之從經為正鄭司農云糗熬大豆與米也粉豆屑也並于義是但于義不足故後鄭增成之云茨字或作餈者謂故書亦有作次下食者云謂乾餌餅之也者餅之曰餈未正乾之言故後鄭不從玄謂此二物皆粉稻米黍米所為者據當時目驗而知云合蒸曰餌餅之曰餈者謂粉稻米黍米合以為餌餅既不餅明餅之曰餈今之餈糕皆餅之名出于此云糗者擣粉熬大豆者此與司農義同司農不言擣故後鄭增成之云餌言糗餈言粉互相足者此本一物餌言糗謂熬之亦粉之餈言粉擣之亦糗之凡言互者舉兩物相互令一物之上自相互直是理不足明故言互相足內則注擣熬穀穀則大豆也

穀總名也

劉氏彝曰秔穛黍秫或餌或餈

鄭氏鍔曰糗曰餌曰粉曰餈亦以四物而爲八籩

凡祭祀共其籩薦羞之實注薦羞皆進也未食未飲曰薦既食既飲曰羞　疏祭祀言凡者謂四時禘祫等皆共其籩籩則薦羞之實是也云未食未飲曰薦者先薦後獻祭祀也據朝踐饋獻時未獻前所薦籩豆朝事饋食之籩是也云既食既飲曰羞者謂尸食後酳尸訖所進羞即加籩之實是也

鄭氏鍔曰四籩皆王后所薦籩人則實之耳其他祭祀則共籩中可薦可羞之物不共其籩有司自掌其器也

醢人掌四豆之實疏言四豆之實者豆與籩並設節數與四籩同時亦謂朝事饋食加豆羞豆之實是也

禮圖曰祭考工記旊人為豆高一尺又鄭注周禮及禮記云豆以木為之受四升口員徑尺二寸有蓋鄭

注鄉射記云豆宜濡物

朝事之豆其實韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麋

臡注醓肉汁也昌本昌蒲根切之四寸為菹三臡亦醢也作醢及臡者必先膊乾其肉乃後莝之雜以粱麴

及鹽漬以美酒塗置瓶中百日則成矣鄭司農云麋臡麋肝髓醢或曰麋臡醬也有骨為臡無骨為醢菁菹韭

菹鄭大夫讀茆為茅茅菹茅初生或曰茆水草杜子春讀茆為卯玄謂菁蔓菁也茆鳬葵也凡菹醢皆以氣味

相成其狀未聞　疏云其實韭菹醓醢者于豆內齏菹之類菜肉通全物若䐑為菹細切為齏又不言菹者皆是齏則昌本之類是也言昌本本根也昌蒲根為齏言麋臡者以麋肉為醢以其并骨為之則曰臡菁菹鹿臡茆菹麋臡為八豆並后設之醢者以肉為之醢汁即是肉汁云切之四寸為菹者但菹四寸無正文蓋以一握為限一握則四寸也即是全物若䐑云作醢及臡已下者鄭以當時之法解之案王制云一為乾豆鄭注云謂腊之以為祭祀豆實也脯非豆實亦謂作醢始得在豆與此先膊乾其肉義合鄭司農云麋臡麋肝髓醢此義後鄭不從云或曰麋臡醬也有骨為臡無骨為醢後鄭從之又菁菹韭菹菹者以菁為韭菁于義不可後鄭不從若為菲字菲則蔓菁于義為是後鄭不應破之明本作韭不作菲也鄭大夫讀茆為茅茅菹茅初生者茅草韭人可食之物不堪為菹或曰茆水草後鄭從之杜子春讀茆為卯于義亦是玄謂菁蔓菁者破司農為韭菁云

茆鳧葵也者增成子春等義云凡菹醢皆以氣味相成其狀未聞者經云韭菹醓醢以下兩兩相配者皆是氣味相成之狀不可知故云其狀未聞

饋食之豆其實葵菹蠃醢脾析蠯醢蜃蚳醢豚拍魚醢注蠃螔蝓蜃大蛤蚳蛾子鄭司農云脾析牛百葉也蠯蛤也鄭大夫杜子春皆以拍為膊謂脅也或曰豚拍肩也今河間名豚脅聲如鍛鎛　疏其實葵菹蠃醢者此八豆之內脾析蜃豚拍三者不言菹皆齏也言蠃螔蝓蜃大蛤蚳蛾子皆爾雅文蠯謂小蛤豚拍謂豚脅也

鄭氏鍔曰葵也脾脅也蜃也豚拍也四物以為菹蠃也蠯也蚳也魚也四物以為醢

加豆之實芹菹兎醢深蒲醓醢箈菹鴈醢筍菹魚醢注芹

楚葵也鄭司農云深蒲蒲蒻入水深故曰深蒲或曰深蒲桑耳醓醢肉醬也箈水中魚衣故書雁或為鶉杜子春云當為雁玄謂深蒲蒲始生水中子箈箭萌筍竹萌

䟽深蒲醓醢者深蒲謂蒲入水深以為葅醓醢與朝事之豆同箈葅者謂以箈箭萌為葅也云筍葅者謂竹萌為葅也芹楚葵出爾雅鄭司農云深蒲蒲蒻入水深故曰深蒲者史游急就章曰蒲蒻藺席蒲蒻只堪為席不可為葅故後鄭不從云或曰深蒲桑耳者既名為蒲何得更為桑耳故後鄭亦不從云箈水中魚衣者此箈字既竹下為之非是水物不得為魚衣故後鄭不從玄謂深蒲蒲始生水中子者此後鄭以時事而知破先鄭也云箈箭萌者一名蓧者也筍竹萌者一名篙者也萌皆謂新生者也見今皆為葅

羞豆之實酏食糝食凡祭祀共薦羞之豆實注鄭司農云酏食以

酒酏為餅糝食菜餗蒸玄謂酏餐也內則云取稻米舉糔溲之小切狼臅膏以與稻米為餐又曰糝取牛羊豕之肉三如一小切之與稻米米二肉一合以為餌煎之疏言酏食者謂餐與糝實為二豆司農云酏食以酒酏為餅者酏粥也以酒酏為餅若今起膠餅文無所出故後鄭不從云糝食菜餗蒸者若今煮菜謂之蒸菜也亦文無所出後鄭亦不從玄謂酏餐也者案雜問志云內則餐次糝周禮酏次糝又酏在六飲中不合在豆且內則有餐無酏周禮有酏無餐明酏餐是一也故破酏從餐也又引內則曰取稻米舉糔溲之者案彼上注舉猶皆也糔溲博異語謂取稻米皆糗之云小切狼臅膏者鄭彼注狼臅膏臆中膏也云以與稻米為餐者彼鄭云若今膏饜云又曰糝取牛羊豕之肉三如一

腊人凡祭祀共豆脯薦脯膴胖凡腊物　注脯非豆實豆當為羞聲之誤

也鄭司農云膴膺肉鄭大夫云胖當為判杜子春讀胖為版又云膴胖皆謂夾脊肉又云禮家以胖為半體玄謂公食大夫禮曰庶羞皆有大者此據肉之所擬祭者也又引有司曰主人亦一魚加膴祭於上者此據主人擬祭者膴與大亦一也內則曰麋鹿田豕麕皆有胖足相參正也大者胾之大臠膴者魚之反覆膴又詁曰大二者同矣則是膴亦牒肉大臠胖宜為脯而腥胖之言片也析肉意也禮固有腥膴爓雖具有為孰之皆先制乃亨　疏知脯非豆實者案籩人職有栗脯則脯是籩實故云脯非豆實也知豆當為羞者案籩人職云凡祭祀共其籩薦羞之實鄭云未飲未食曰薦已飲已食曰羞羞薦相對下既言薦脯則上當言羞脯也鄭司農云膴膺肉鄭大夫胖讀為判杜子春讀胖為版又云膴胖皆謂夾脊肉又云禮家以胖為半體者文無所出皆非也玄謂公食大夫禮曰庶羞皆有大者此據肉之所擬祭也又引有司曰主人亦一魚加膴祭於其上者此據

主人擬祭者也膴與大亦一也內則曰麋鹿田豕麕皆有胖足相參正者注引有司并公食大夫二處証膴是大臠引內則明胖與膴不同故云足相參正云大者截之大臠者重解公食大夫云膴者魚之反覆者反覆謂魚生時在腹下今加之于上云膴又詁曰大者據爾雅釋詁文云二者同矣者大共膴同是一則膴是腜肉大臠同將祭先也云胖宜為脯而腥謂肉薄不煮者云胖之言片析肉意者此解胖是薄義云禮固有腥腍爛雖其有為孰之者祭祀之禮豚解而腥之又有體解而爛之又有薦孰之禮禮經固有此三者皆當其制為胖言此者証胖與膴不同破諸家之意

陳氏禮書脯周禮腊人掌乾肉凡脯腊膴胖之事內則牛脩鹿脯田豕脯麋脯大夫燕食有膾無脯有脯

無膾郊特牲曰大饗尚腶脩少儀曰其以乘壺酒束脩一犬賜人若獻人則陳酒執脩以將命先儒謂薄析曰脯捶而施薑桂曰腶然則腶猶濁氏之胃脯也食貨志注胃以椒薑腶析而段之脩則其體長矣膴之於禮可以為輕可以為重可以用之於前可以羞之於後膳夫凡王祭祀賓客則有俎凡稍食則脯醢而已冠禮三加有乾肉折俎始醮再醮則脯醢而已喪禮則大斂卒塗朔月既夕士虞有牲體魚腊之俎小斂則特

豚脯醢而已以脯醢之於魚腊俎為輕故也大饗有腥熟尚腶脩以禮賓冠禮有牲俎取脯以見母昏禮賓取脯以授從者燕禮賓執脯以賜鍾人又昏禮婦摯腶脯以見姑學者束脩以見師以脯之於禮為重故也用之於前則冠禮始醮再醮之類是也羞之於後則籩人加籩之實㮚脯是也葢脯割之也謂之尹曲禮士虞所謂尹祭是也體之直也謂之脡士虞禮所謂脯四脡是也脡亦作挺鄉飲禮所謂薦脯五挺

是也脡亦謂之膱鄉射禮薦脯用籩五膱祭半膱膱長尺二寸是也鄉飲鄉射大夫禮也故五脡士虞士禮也故四挺春秋之時齊侯唁昭公于野井以四挺脯蓋野禮之禮歟曲禮曰以脯脩置者左朐右末又儀禮俎設于脯醢東朐在南曰腊周官獸入于腊人腊人掌乾肉凡田獸之脯腊膴胖之事蓋析而乾之曰脯全而乾之曰腊脯在籩腊在俎脯常先於醢腊常亞於魚禮有薧腊有鮮腊有全腊有胖腊或取以用或不用或取以祭或不祭或

在庶羞或不在庶羞或先舉魚後舉腊或先舉腊後舉魚聘禮賔之餁𩠹九有魚腊鮮魚鮮腊上介餁𩠹七無鮮公食大夫上大夫之俎九有魚腊加鮮魚鮮腊下大夫之俎七無鮮而昏禮腊必用鮮者禮之所隆也少牢𩠹腊一純特牲士冠昏之類皆用全士喪大歛士虞既夕胖而已則不用全者禮之所略也昏禮厥明婦饋舅姑特豚無魚腊既夕禮徹巾苞不以魚腊以非正牲故也公食大夫禮魚腊醬湆不祭以

預正饌故也若入庶羞故祭公食大夫若不親食魚腊陳於碑內有司徹升羊豕魚三鼎而無腊以存庶羞故也特牲後舉魚以三俎腊皆三舉故也少牢後舉腊以腊魚皆一舉故也夫腊之骨也如牲體卒𡏖之腊進柢未異於生也少牢之腊進下異於生也其載之也上肩其舉之也以肩鄭氏六體始於正脊終於肩昏禮腊肫髀不升喪禮腊髀亦不升而少牢祝俎體屬于尻有司徹腊辨無髀則腊之賤髀亦與牲同矣禮器曰大饗其

王事歟三牲魚腊四海九州之美味也則天子之腊凡田獸在焉儀禮大夫腊用麋鄭康成曰士腊用兎然特牲腊用獸則苟有獸焉可也孰謂必用兎耶

夏官量人凡祭祀制其從獻脯燔之數量注鄭司農云從獻者肉殽從酒也玄謂燔從於獻酒之肉炙也數多少也量長短也　疏云凡者以其天地宗廟饗食事廣祭禮獻以燔從故總言之也案特牲少牢云主人獻尸以肝從主婦獻尸以燔從故鄭據此以為從獻以燔詩云載燔載烈毛傳云傳火曰燔貫之加于火曰烈燔雖不貫亦是炙肉故鄭云炙肉數多少也量長短也者案儀禮脯十脡各長尺二寸是多少長短燔之數量未聞

天官醢人掌共五齊七菹凡醢物以共祭祀之齊菹凡醓醬之物注齊菹醬屬醢人者皆須醢成味　疏五齊七菹醢物乃是醢人所掌豆實今在此者鄭云齊菹醬皆須醢成味故與醢人共掌云以共祭祀之齊菹凡醢醬之物者醢人連言醬者並豆醬亦掌

鹽人祭祀共其苦鹽散鹽注杜子春讀苦為盬謂出鹽直用不湅治者鄭司農云散鹽湅治者玄謂散鹽鬻水為鹽　疏苦當為盬盬謂出於盬池今之顆鹽是也散鹽煮水為之出於東海又曰杜子春讀苦為盬者盬鹹非苦故破苦為盬見今海傍出鹽之處謂之盬云直用不湅治者對下經鬻鹽是湅治者也鄭司農云散鹽湅治者下經自有鬻鹽是湅治故後鄭不從

禮記王制庶羞不踰牲注祭以羊則不以牛肉為羞　疏案有司徹是少牢之祭云牢

夫羞房中之羞注酏食糝食內則云糝取牛羊豕之肉得用牛者祭既用少牢則糝亦不用牛肉以羊肉為羞

天子諸侯無事則歲三田一為乾豆注謂腊之以為祭祀豆實也疏天子諸侯無事者謂無征伐出行喪凶之事則一歲三時田獵獵在田中又為田除害故稱田也一為乾豆者謂乾之以為豆實豆實非脯而云乾者謂作醢及臡先乾其肉故云乾豆是上殺者也案穀梁桓四年范甯云上殺中心死速乾之以為豆實

周禮天官獸人掌罟田獸注罟網也以網搏所當田之獸

凡祭祀掌其死獸生獸凡獸入于腊人注共其完者疏凡此所共者於庖人云凡其死生鱻薨之物以共王之膳又曰知其完全者下經云凡獸入于腊人是其不完者故知此是

者完

地官囿人祭祀共其生獸死獸之物

夏官服不氏凡祭祀共猛獸注謂中膳羞者獸人冬獻狼疏上云養猛獸則猛獸皆養之此言祭祀所共堪食者故鄭云謂中膳羞唯有熊狼故引獸人與春秋為証案內則亦云狼臅膏可食也

掌畜祭祀共卵鳥注其卵可薦之鳥疏還謂上經鵝鴨之屬其雛亦在焉

天官𩾃人凡祭祀共其魚之鱻薧疏凡祭祀共其魚之鱻薧者此所共者共內外饔以其膳夫共王之膳羞即不掌祭祀之事

鼈人祭祀共蠯蠃蚳以授醢人注蠃螔蝓鄭司農云蠯蛤也杜子春云蠯蜯也蚳蛾子國語曰蟲舍蚳蝝疏案醢人有蠯醢蠃醢蚳醢故以此三者授醢人又曰蠃螔蝓者一物兩名司農云蠯蛤也者杜子春云蠯蜯也者蜯即蛤也亦一物云蚳蛾子者謂蟻之子取白者以為醢

地官川衡祭祀共川奠注川奠籩豆之實魚鱐蜃蛤之屬疏鄭此注皆據醢人及籩人而言案籩人職云朝事之籩有麷蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐醢人云饋食之豆有蜃醢蠯醢蜃蠯是蛤則魚鱐及蜃皆川中所生之物故引為證川奠也言之屬者兼有蠃醢亦是川奠故云之屬

澤虞凡祭祀共澤物之奠注澤物之奠亦籩豆之實芹茆蔆芡之屬疏案籩人職加籩之實有蔆芡朝事之豆有茆菹加豆之實有芹菹是皆澤中所出故引証澤物之奠也言之屬者兼有深

蒲昌本之等故云之屬

天官庖人共祭祀之好羞注謂四時所為膳食若荆州之鱃魚青州之蟹胥雖非常物進之孝也疏尋常所共者並在內外饔今言好羞則是非常之物謂美魚之屬也又曰云四時所為膳食者謂四時之間非常美食云若荆州之鱃魚青州之蟹胥者鄭見當時有之又見禮記禮器云大饗其王事與三牲魚腊四海九州之美味苟可薦者莫不咸在且禹貢徐州貢蠙珠暨魚荆州無魚文是文不備是知好羞皆是魚也

國語魯語宣公夏濫于泗淵注濫漬也漬罟於泗水之淵以取魚也泗在魯城北

又曰在南門里革斷其罟而棄之注罟網也曰古者大寒降土蟄

發注降下也寒氣初下謂季冬建丑之月大寒之後也土蟄發謂孟春建寅之月蟄始震也水虞於是乎講罛罶取名魚登川禽而嘗之寢廟行諸國人助宣氣也注水虞漁師也掌川澤之禁令講習也罛漁綱也罶笱也名魚大魚也川禽鼈蜃之屬是時陽氣起魚陟負冰故令國人取之所以助宣氣也月令季冬始漁乃嘗魚先薦寢廟唐云孟春誤矣鳥獸孕水蟲成注孕懷子也此為春時獸虞於是乎禁罝羅矠魚鼈以為夏槁注獸虞掌鳥獸之禁令罝兔罟羅鳥罟也禁禁不得施也矠擉也槁乾也夏不得取故於此時擉刺魚鼈以為夏儲助生阜也注阜長也鳥獸方孕故取魚鼈助生物也鳥獸成水蟲孕水虞於是乎禁罝麗設穽鄂注罝當為罜罜麗小綱也穽陷也鄂柞格所以

誤獸也謂立夏鳥獸已成水蟲方孕之時禁魚鼈之網設取獸之物也以實廟庖畜功用也注以獸實宗廟庖廚也而長魚鼈畜四時功足國財用也且夫山不槎蘖澤不伐夭魚不鯤鮞注鯤魚子也鮞未成魚也獸長麑麇注鹿子曰麑麋子曰麇鳥翼鷇卵注翼成也生哺曰鷇未成曰卵蟲舍蚳蝝注蚳蟻子也可以為醢蝝蝮蜪也可食舍不取也蕃庶物也古之訓也今魚方別孕不教魚長又行網罟貪無藝也注別別于雄而懷子也藝極也

陳氏禮書魚月盈則魚腦盈月虧則魚腦虧特牲少牢尸俎魚皆十有五取盈數於三五故也若夫飲食

之禮則不然公食大夫魚與腸胃倫膚若九若十有一下大夫若七若五則一命之魚七再命九三命十有一特天子諸侯魚數不見於經先儒謂諸侯十有三天子十有五理或然也士昏禮魚十有四攝盛也其加不至十有五者貴偶也然魚之在俎或縮或横或右首或左首或進首或進尾或進鬐脊也或進腴或右鬐則右首左首者於俎為縮於人為横進首進尾者於俎為横於人為縮公食大夫魚縮俎寢右進鬐

士喪卒塗之奠左首進鬐士虞亦進鬐少牢右首進腴蓋鬐者體之所在腴者氣之所聚禮雖貴右人之飲食貴體鬼神之祭貴氣也公食與少牢皆右首而喪禮左首反吉故也少牢進腴公食進鬐而喪奠與虞進鬐未異於生故也儀禮大夫士祭皆薧魚周禮𠫵人凡祭祀共其魚之鱻薧曲禮曰薧魚曰商祭鮮魚曰脡祭少儀曰進濡魚者進尾先儒謂天子諸侯之禮備薧濡其說是也魚之為物冬則潛而趨陽乎

下故腴美夏則躍而趨陽乎上故鬐美冬右腴夏右鬐此又所尚在時與公食大夫少牢之所進者異矣然儀禮魚皆縮於俎而少牢獻祝魚一横載之有司徹尸俎五魚横載之侑主人皆一魚亦横載之蓋少牢祝俎所載非一物也故横之有司徹之横載鄭康成曰彌變於神是也有司徹尸侑主人之魚皆加膴祭於其上少儀亦曰祭膴蓋膴大也公食大夫禮士羞庶羞皆有大則膴者特為大臠以備祭者也士虞

用鱄鮒少牢魚用鮒蓋大夫用鮒士虞或鱄或鮒也

𩵋人春獻王鮪潛之詩季冬薦魚春獻鮪月令季冬

乃命魚師始漁天子親往乃嘗魚先獻寢廟魯語曰

古者大寒降土蟄發水虞於是乎講罛罶取魚嘗之

則大寒降者季冬薦魚之時也土蟄發者春獻鮪之

時也此特薦其新者而已然王於凡祭祀奚適而不

用魚哉以非正牲故其俎在牲之下

又曰鱐𩵋人夏行腒鱐鄭司農曰腒乾雉鱐乾魚　內鄭康成曰腒鱐暵而乾

饔掌共羞脩刑膴胖骨鱐以待共膳獻人辨魚物為鱻薨以共王膳羞凡祭祀賓客喪紀共其魚之鱻薨籩人朝事之籩其實膴鮑魚鱐鄭康成曰鮑者於楅室中糗乾之出於江淮也鱐者析乾之出東海王者備物近者腥之遠者乾之因其宜也曲禮曰薨魚曰商祭鄭氏曰商猶量也然薨魚曰鱐鱐曰商祭則鱐與商豈摯斂之謂歟籩人朝事之籩膴鮑魚鱐加籩之實菱芡㮚脯則籩之所薦先魚而後脯矣

又曰膴內饔掌共羞脩刑胖骨鱐鄭司農曰刑膴謂夾脊肉鄭康成曰

刑鉶羹也膴牒肉大臠所以祭者外饔掌外祭祀之割亨共其脯脩刑膴凡賓客之飧饔饔食亦如之籩人朝事之籩其實膴鮑魚鱐鄭氏曰膴牒生魚為大臠今燕人膾魚方寸切其腴以啗所貴公食大夫禮庶羞皆有大有司徹主人亦一魚加膴祭於上少儀羞濡魚者進尾冬右腴夏右鬐祭膴鄭氏曰謂刳魚腹也膴讀如冔蓋牒肉之大臠亦曰膴所以祭其在俎則加于魚肉之上在籩加于鮑鱐之上

詩小雅信南山疆埸有瓜是剝是菹獻之皇祖傳剝瓜為菹也

寔於畔上種瓜瓜成又入其稅天子剝削淹漬以為菹貴四時之異物皇君也獻瓜菹于先祖者順孝子之心也疏周禮場人祭祀供其果蓏是祭必有瓜菹矣醢人豆實無瓜菹者主說正豆之實故文不具耳

周禮地官場人凡祭祀共其果蓏享亦如之注享納牲疏享納牲謂祭祀宗廟二灌後君迎牲納之于庭時后夫人薦朝事之豆籩豆籩中有果蓏之物故云享亦如之若然上言祭祀餘祭祀也

天官甸人共野果蓏之薦注甸在遠郊之外郊外曰野果桃李之屬蓏瓜瓞之屬疏云果桃李之屬蓏瓜瓞之屬者案食貨志臣瓚以為在樹曰果在地曰蓏不辨有核無核張晏以有核曰果無核曰蓏今鄭云果桃李之屬即是有核者也蓏瓜瓞之屬即是無核者也此從張晏之義

禮記禮運實其簠簋籩豆鉶羹

禮器籩豆之薦四時之和氣也疏此亦是諸侯所貢實于籩豆是四時和氣所生故云四時和氣也

郊特牲鼎俎奇而籩豆偶陰陽之義也疏籩豆兼有植物植物屬陰故其數偶籩豆所充實之物皆是水土所生品類非人所常食神道與人異故不敢用人之食味神以多大爲功故貴多品掌客云上公豆四十侯伯三十子男二十四又禮器云天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六案禮籩與豆同是籩豆偶也鄉飲酒義豆數是年齒相次非正豆也

籩豆之實水土之品也不敢用褻味而貴多品所以交

於旦明之義也注水土之品言非人常所食旦當為神篆字之誤也　疏籩豆之實水土之品也者謂籩豆所充實之物皆是水土所生品類非人所常食也不敢用褻味而貴多品者覆釋籩豆所以用水土品族之意言不敢用褻美食味而貴重衆多品族也何意如此所以交接神明之義也神道與人既異故不敢用人之食味神以多大為功故貴多品

恒豆之菹水草之和氣也其醢陸產之物也加豆陸產也其醢水物也籩豆之薦水土之品也不敢用常褻味而貴多品所以交於神明之義也非食味之道也　疏自恒豆之菹至之道也徧明諸侯祭祀之禮恒豆之菹者謂朝事恒常所薦之豆所盛之菹是水草和美之氣若昌本

節菹是也其所盛之醢陸地所產之物也加豆陸產也者謂祭末酳尸之後其菹陸地產生之物而為之若葵菹豚拍之屬是也其醢水物也者加豆所盛之醢用水中之物若蠃醢魚醢是也籩豆之薦水土之品也者其籩豆所薦之物或水或土所生品類也前文唯云豆此連言籩者籩是配豆之物所盛亦有水土所生也周禮籩人云天子朝事之籩其實有麷蕡白黑則土所生也鮑魚則水物也但籩之所盛陸產甚多也不敢用常褻味而貴多品者言所薦之物不敢用常褻美味貴其多有品類言物多而味不美也所以交于神明之義也非食味之道也者解所以物多不美之意所以交接神明之義取恭敬質素非如人事飲食美味之道也

醯醢之美而煎鹽之尚貴天產也疏貴天產也者餘物皆人功和合為之鹽則天產自然言煎者煎此自然之鹽鍊治之也皇氏云設之于醯醢之上故云尚熊氏云煎鹽祭天所用故云

尚義俱通也

祭統水草之葅陸產之醢小物備矣 注水草之葅芹茆之屬陸產之醢蚳蝝之屬

昆蟲之異草木之實陰陽之物備矣 注昆蟲謂溫生寒死之蟲也內則可食之物有蜩范草木之實菱芡榛栗之屬

凡天之所生地之所長苟可薦者莫不咸在 注咸皆也疏苟可薦者悉在祭則上陰陽之物備矣是也

國語楚語籩豆脯醢則上下共之不羞珍異不陳庶侈

注共之以多少為羞也羞進也庶衆也侈猶多也

陳氏禮書周官籩人醢人有朝事饋食之籩豆與加籩羞籩加豆羞豆凡二十有六祭祀之籩豆其數如此則饗食之禮豈過是哉禮器所謂天子之豆二十有六是也推此則諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六而少牢大夫四豆蓋大夫食於公與祭於已者異矣周官掌客上公豆四十侯伯豆三十有二子男豆二十有四而食皆稱之先儒謂豆正羞食庶羞庶羞亦豆也

公食下大夫六豆上大夫八豆聘禮致饔餼於上大夫堂上八豆西夾六豆然則禮器之豆數用數也掌客之數陳數也春秋之時鄭享楚子加籩豆六品晉享季孫夙有加籩蓋古者籩豆有加者皆所以優尊之也豆實菹醢者也而晏子豚肩不掩豆菹醢濡物也而田獵所獲為乾豆者蓋豚肩不掩豆譏其用小牲非必以豆實豚也醢雞必乾折然後漬之非謂以豆實乾也鼎俎奇而籩豆偶而鄉飲酒六十者三豆

七十者四豆八十者五豆九十者六豆而數不皆偶者此又視年高下而隆殺之不可以常禮限之也

右籩豆庶羞

五禮通考卷六十五